

શ્રીજી : ર૩૫૬૪૨૬

स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय

રામકૃષ્ણ મિશન
વિવેકાનંદ મેમોરિયલ

વડોદરા-૭.

[illegible]

ઓર્ડર

શ્રી. વિક્રમસિંહ શૂરજીવલ્લભદાસ

સ્મારક ગ્રંથમાળા.

મ હ પિં પ તં જ લિ કૃત

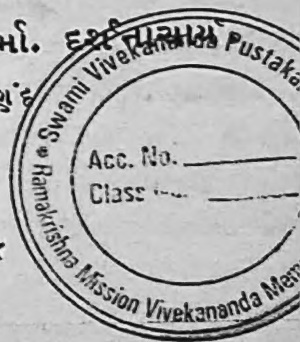
યોગદર્શન

ગુજરાતી ભાષ્ય

100031*40

ભાષ્યકાર

પં. મયાશંકર શર્મા. દરજીયામાં
આણંદ

પ્રથમાવૃત્તિ

:

પ્રત ૧૦૦૦

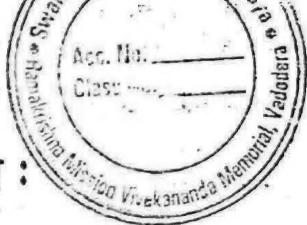
૧૯૬૪

મુદ્રક : રમણભાઈ ભાઈલાલભાઈ પટેલ.

ગંગા મુદ્રણાલય વલ્લભ વિદ્યાનગર.

પ્રકાશક : શ્રી. પ્રતાપસિંહ શરણ વલ્લભદાસ

કચ્છ કેસલ મુંબઈ—૪

: પ્રાકથન :

પ્રાતઃ સ્મરણીય મારા સ્વર્ગીય પૂજ્ય પિતાજી શ્રીયુત શૂરજી વલ્લભદાસે પરમપિતા પ્રભુની અસીમ કૃપાર્થી મહર્ષિ સ્વામી દયાનન્દ સરસ્વતીનિર્દિષ્ટ સ્વાધ્યાયને પોતાના જીવનમાં અગ્ર સ્થાન આપેલું, જેના પરિણામ સ્વરૂપ વેદાદિ શાસ્ત્રોનું વાચન મનન આદિ અમારા ઘરમાં પ્રતિદિનનું જીવનસાથે પરોવાણું એક અંગ બન્યું છે. પૂજ્ય પિતાજીએ અમને શાસ્ત્રજ્ઞાન આપી અમારામાં પણ સ્વાધ્યાય પ્રત્યે અભિરુચિ કેળવી સુસંસ્કારોનું સિંચન કર્યું છે. નાનાવિધ સાધુ સન્યાસીઓ, પંડિતો અને વિદ્વાનોના સમાગમમાં આવવાનું અને તેમના અમૃતમય ઉપદેશ શ્રવણ કરવાનો સુઅવસર અમને વચ્ચતોવચ્ચત પ્રાપ્ત થતો રહ્યો છે, અને એ રીતે અમારા કુટુંબ ઉપરાન્ત અનેક વ્યક્તિઓ પણ તે રીતે લાભાન્વિત થતી રહી છે. એ પ્રભુકૃપાના ફલસ્વરૂપ જ છે, તેમ હું માનું છું. જેથી આજ પણ ધાર્મિક વાતાવરણ અને સંસ્કારોથી સિંચિત અમે તેમજ અમારા પરિવારના બાલકો એક અનોખા વાતાવરણમાં પાલિત પોષિત બનીને અનેરા આનંદનો રસાસ્વાદ મેળવી શકીએ છીએ.

મારા પૂજ્ય પિતાજીએ અનેક સુયોગ્ય વિદ્વાનો દ્વારા ચારે વેદોના સુલભ સંસ્કરણો ઉપરાન્ત શાસ્ત્રીયગ્રંથો તૈયાર કરાવી જનતા જનાર્દનની સેવાર્થે છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે. અને વિના મૂલ્યે વિતરણ પણ કરાવ્યાં છે, જેમાં વૈદિક સમ્પત્તિ, આદર્શ

સુધારક દયાનન્દ, સમસ્ત દર્શન ગ્રન્થો, સત્યાર્થ પ્રકાશ આદિ મુખ્ય છે, જેનો સુન્દર લાભ લેવાઈ રહ્યો છે, તે સન્તોષપ્રદ છે ।

ઋષિનો આદેશ છે કે 'સ્વાધ્યાયોઽધ્યેતદ્યઃ' ઋષિ મુનીઓએ સ્વાધ્યાયનો મહિમા ગાયો છે । અને 'સ્વાધ્યાયસ્તપઃ' સ્વાધ્યાય ને તપનું સ્વરૂપ માન્યું છે । એ સ્વાધ્યાય એટલે શું ? સ્વઃ = પોતાનું - આત્માનું, અધ્યાય-અનુશીલન, ચિન્તન, આત્મચિન્તન = પોતાની વાત. એ આત્મચિન્તન અથવા સ્વાધ્યાયનું પ્રયોજન શું ?

વૈદિક શાસ્ત્રોના અનુશીલન દ્વારા સત્યાસત્યનો વિવેક કે જે મનુષ્યમાત્રને અન્તે પરમાત્મા પ્રત્યે દોરી જવાનું સાધન છે । એને આપણે ईશ્વર પ્રાપ્તિ અથવા મોક્ષ કહીએ છીએ । એજ મુક્તિના નામે પણ ઓઢાયાય છે । મુક્તિ એ સાપેક્ષ શબ્દ છે । તે એ મુક્તિ શેનાથી ?

જ્ઞાનીઓ કહે છે કે શરીરના બંધનથી આવાગમનના ચક્રાવાથી મુક્ત થવું તેનું નામ મુક્તિ ।

એ પરથી એમ ફલિત થયું કે આવાગમન એ દુઃખરૂપ છે, અને એ દુઃખથી છુટી જવું તેનું નામ મોક્ષ ।

સ્વાભાવિક જ હવે એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે ત્રિવિધ તાપ આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક દુઃખથી છુટી શી રીતે શકાય ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ભગવાન વેદ આપે છે, || "ઋતે જ્ઞાનાન્ન મુક્તિઃ ।" સત્યજ્ઞાન વિના મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી । ન્યાયદર્શન આ વિશે વધુ પ્રકાશ આપતા કહે છે કે :

દુઃખજન્મપ્રવૃત્તિદોષમિથ્યાજ્ઞાનાનામુત્તરોત્તરાપાયે તદનન્તરા-
પાયાદપવર્ગઃ । મિથ્યા જ્ઞાનના નાશથી પ્રવૃત્તિ શમે છે, તેથી
જન્મ મરણના ફેરા ટળે છે, તેથી દુઃખ નષ્ટ થાય છે, અને
અન્તે અપવર્ગ-મોક્ષ સાધી શકાય છે । આથી એમ સ્પષ્ટ થાય છે
કે મોક્ષના અવરોધનું કારણ મિથ્યા જ્ઞાન છે । હવે એ પ્રશ્ન
ઉદ્ભવે છે કે મિથ્યા જ્ઞાનનો નાશ કેવી રીતે શક્ય બને ?

સારા નરસા કર્મોનું કરનાર પ્રત્યેકનું મન છે । જે અત્યન્ત
ચંચલ છે । શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં પણ તે અનુભવ્યું છે :-

અસંશયં મહાબાહો, મનો દુર્નિગ્રહં ચલમ્ । એ મનના
વાંચલ્ય માટે અર્જુન જેવા મહારથીને પણ કહેવું પડ્યું કે:

ચંચલં હિ મનઃ કૃષ્ણ ! પ્રમાથિ ઘલવદ્ દૃઢમ્ ।

તસ્યાહં નિગ્રહં મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કરમ્ ॥

વાયુને પકડવું જેટલું દુષ્કર છે તે રીતે મન પર સંયમ
કેળવવો પણ કઠિન છે । ત્યારે કરવું શું ? એ પ્રશ્ન આવી ઊભો રહે
છે । પરન્તુ ફરી તેનો ઉત્તર પણ ગીતામાં જ આપણને મળી રહે છે
“અભ્યાસેન તુ કૌન્તેય, વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે” । હે કુન્તિપુત્ર, કંઈ
અશક્ય નથી । અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી મનને પણ વશ કરી
શકાય છે । “મનઃપ્રવ મનુષ્યાણાં કારણં બન્ધમોક્ષયોઃ” । બન્ધન અને
મોક્ષનું કારણ મનજ છે । પરન્તુ સંસારને આ રીતે જીતવું
કંઈ સહેલું છે ? તેનો પ્રત્યુત્તર હકારમાં આપતાં એક અનુભવીનું
કથન છે કે “જિતં જગત્કેન ? મનો હિ યૈન” । જેને મન જીત્યું,
તેણે જગત આણું જીત્યું !

યોગમાર્ગગામિઓનો એ અનુભવ છે । ઋષિઓની ઋતંભરા પ્રજ્ઞાનો એ ચમત્કાર છે । સંસારનું મનોવિજ્ઞાન અહીંથી શરૂ થાય છે । પૌર્વાત્ય મનોવિજ્ઞાન માટે યોગદર્શન એ અદ્ભુત જ્ઞાનની સામગ્રી છે ।

પાશ્ચાત્ય જગતમાં ફ્રોઈડ સુપ્રસિદ્ધ મનોવૈજ્ઞાનિક ગણાય છે, જેના પ્રભાવમાં આપણા દેશના વિદ્વાનો પણ આવ્યા છે ।

પરંતુ ફ્રોઈડનું મનોવિજ્ઞાન કામપર આધારિત છે । આર્ય સંસ્કૃતિ તેને અધૂરું ગણે છે । કામ એ તો પુરુષાર્થ ચતુષ્ટય ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનું એક અંગ માત્ર છે । આ રીતે સમગ્રતયા તે પુરુષાર્થ નથી । પાશ્ચાત્ય મનોવિજ્ઞાન કામની સ્થૂલ વાજુ માત્ર જુએ છે । જ્યારે આર્ય વિચાર-સરણી તેની પૂર્વે ધર્મને મૂકી 'ધર્મમૂલં તુ કામઃ' જણાવે છે । એ રીતે ધર્મથી અનુવંધિત કામ ઉપભોગ્ય છે, એમ જણાવી આપણને ઝૂંચે માર્ગે તે લઈ જાય છે ।

કામને સ્થૂલ અર્થમાં લ્યો કે કામના અર્થમાં લ્યો, પણ તેનું ઉત્પત્તિ સ્થાન પાછું મન આવે છે । યોગશાસ્ત્રમાં જેને ચિત્તને નામે ઓઝાવાવેલ છે, એ મન અર્થાત્ ચિત્તને વશમાં રાખવાથી અપવર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે । એ કઈ રીતે ? તેનું સમાધાન હિરણ્યગર્ભની પરમ્પરાથી ઉતરી આવેલા સમગ્ર મનોવૈજ્ઞાનિક યોગશાસ્ત્રનું પ્રણયન પરમ કારુણિક મહર્ષિ પતંજલિએ કર્યું છે :

✓ યોગેન ચિત્તસ્ય, પદેન વાચાં
મલં શરીરસ્ય ચ વૈદ્યકેન ।

યોડપાકરોત્તં પ્રવરં મુનીનાં

પતંજલિં પ્રાંજલિ રાનતોડમિ ॥

✓ યોગ દર્શનની રચના દ્વારા જેણે ચિત્તનો મલ, વ્યાકરણના મહા-
ભાષ્યાદિ ગ્રંથો રચી વાળીનો મેલ, અને વૈદ્યકની રચના કરીને
શરીરનો મેલ દૂર કર્યો છે એ મુનિપુંગવ પતંજલિ મહર્ષિને આપણા
કોટિશઃ પ્રણામ હો !

‘યોગ’ એ મહત્વનો શબ્દ છે । તેનો અર્થ જાણવો આવશ્યક છે । યોગ એટલે પ્રાપ્તિ । યોગનો ઉદ્દેશ્ય પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવાનો છે । અને તે પ્રકૃતિ પુરુષ આત્માના વિવેક દ્વારા પરમ પુરુષ ईશ્વરનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી તેનો સાક્ષાત્કાર કરવો તે । તે માટે ચિત્તની સમાહિત દશા પ્રાપ્ત કરવી રહી ।

વિચિત્રરચનેયં સૂક્ષ્મા પ્રકૃતિઃ, તતચ્ચ સૂક્ષ્મતરઃ
પુરુષઃ, તતોડપિ સૂક્ષ્મતમો જગતાં પતિરીશ્વરઃ

इति तु किमु वक्तव्यम् ? એટલા માટે તો બૃહદારણ્યકો-
પનિષદે જણાવ્યું છે : સમાહિતો ભૂત્વા આત્મન્યેવાત્માનં પश्यति ।
૪-૪-૨૩ । સમાહિત (ચિત્તની એક અવસ્થા વિશેષ,) થઈને
આત્મામાં પરમ આત્માનું દર્શન કરવું । એ સમાહિત અવસ્થાને
પ્રાપ્ત કરવા માટે યોગ દર્શનનું પ્રથમ સૂત્ર ભગવાન પતંજલિ
રચે છે કે ‘યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ’ ચિત્તની વૃત્તિનો નિરોધ કરવો
તે યોગ । આ એકજ સૂત્રમાં સૂક્ષ્મરૂપે યોગદર્શન આપ્યું
સમાવી શકાય । આ સૂત્રનું વિશદીકરણ એટલે યોગદર્શનનાં
ચાર પાદખण्डો : સમાધિપાદ, સાધનપાદ, વિભૂતિપાદ અને
કૈવલ્યપાદ । એ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધને કઠોપનિષદે આમ વર્ણવ્યો છે :

યદા પંચાવતિષ્ઠંતે જ્ઞાનાનિ મનસા સહ ।
બુદ્ધિશ્ચ ન વિચેષ્ટતે તામાહુઃ પરમાં ગતિમ્ ॥
તાં યોગ મિતિ મન્યન્તે સ્થિરામિન્દ્રયધારણામ્ ।
અપ્રમત્તસ્તદા ભવતિ યોગો હિ પ્રભવાપ્યયૌ ॥

એ પરમગતિ સમાધિના સંપ્રજ્ઞાત અને અસંપ્રજ્ઞાત એમ બે
વિભાગો પડે છે । ઋગ્વેદમાં એ યોગનું સૂક્ષ્મ વર્ણન પ્રતીત
થાય છે, યથા:

યુજ્જતે મન ઉત, યુજ્જતે ધિયો ત્રિપ્રા
વિપ્રસ્ય બૃહતો વિપશ્ચિતઃ । ૫-૮૧-૧ ।

યુજ્જતે મન એ સંપ્રજ્ઞાત યોગ અને યુજ્જતે ધિયઃ એ
અસંપ્રજ્ઞાત યોગ । વિપ્ર એટલે યોગી મેધાવી । તેજ સર્વ
મેધાવિઓમાં મેધાવીસ્વરૂપ અને ગુણમાં સર્વથી બૃહત્,
સર્વજ્ઞ હોવાથી વિપશ્ચિત્ એવા પરમાત્માનો મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત
દ્વારા યોગ-મેલાપ સાધવો એ અર્થે ઉપલી ઋચામાં વિવક્ષિત છે ।

આ યોગદર્શન સર્વ દર્શનોમાં નાનું છે । તેમાં વાદ વિવાદ,
સ્વંડન મંડન કે તર્કનું અધિષ્ઠાન નથી । એ તો આત્મસાક્ષાત્કારને
વરેલું છે, અને સમાધિદ્વારા ચર અચર, જડ ચેતન, સમસ્ત
બ્રહ્માણ્ડનું જ્ઞાન મેળવવાની તે મહાશાલા સમુ છે । સત્ય,
અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, અસ્તેય અને અપરિગ્રહ એ યમ દ્વારા ચિત્તને
નિર્મલ કરી શૌચ-પવિત્રતા, સન્તોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને
ઈશ્વર-પ્રણિધાન એ નિયમ દ્વારા આત્માને ઉન્નત બનાવવાનો
પ્રશસ્ત માર્ગ છે.

યોગના બે પ્રકાર છે । ① રાજયોગ અને ② હઠયોગ ।
 આમાં રાજયોગ એ જ રાજમાર્ગ છે । તેમાં ચિત્તનિરોધ એ મુખ્ય
બાબત હોઈ તે માટે મહર્ષિ પતંજલિએ યમ, નિયમ, આસન,
પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ અષ્ટાંગ
યોગનો ઉપદેશ કરેલ છે . યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ
 એ સર્વવિદિત છે । પ્રત્યાહાર એટલે વિષયો તરફથી
ઇન્દ્રિયોને પાછી વાળી આત્માભિમુખ કરવી તે । ધારણા એટલે
ચિત્તને અમુક સ્થાનમાં પેરાવવું તે । અર્થાત્ નામિચક્ર, હૃદય
 કમલ, મૂર્ધા ઝ્યોતિ, નાસિકાગ્ર ઇત્યાદિમાંથી કોઈ એક સાથે
 ચિત્તને જોડવું તે । ધ્યાનના સંબન્ધમાં જનસમાજમાં ખ્રાંત
 વિચારો છે કે આંખ બંધ કરી મૂર્તિ આદિમાં મન લગાડવું
 તે । પણ ધ્યાન તે નથી ‘ધ્યાનં નિર્વિષયં મનઃ’ । ધ્યાનમાં તો
 કોઈ મૂર્ત પદાર્થ હોવો ન જોઈએ । ફલતઃ મૂર્તિ પૂજા દ્વારા
 ધ્યાન થાય છે એ યોગદર્શનસંમત નથી । એ ધ્યાન સાકારનું
 ન હોતાં નિરાકારનું હોવું ઘટે । અને છેલ્લે સમાધિ દશા, જે
યોગીની વિવક્ષિત અવસ્થા છે તે દશાને પ્રાપ્ત થવું :

સમાધિ નિર્ધૂતમલસ્ય ચેતસો

નિવેશિતસ્યાત્મનિ યત્સુખં ભવેત્ ।

ન શક્યતે વર્ણયિતું ગિરા તદા

સ્વયં તદન્તઃ કરણેન ગૃહ્યતે ॥

|| સમાધિ દ્વારા ચિત્તના તમામ આવરણો દૂર કરનાર
આત્માને જે સુખ થાય છે તેનું વાણી દ્વારા વર્ણન અશક્ય છે । એ
 સમાધિમાં ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર થાય છે । એ ઈશ્વરનું સ્પષ્ટ વર્ણન
યોગ શાસ્ત્ર કરે છે કે :

ક્લેશકર્મવિપાકાશયૈરપરામૃષ્ટપુરુષવિશેષ ईश्वरः

ए क्लेश, कर्म, फलभोग आदिथी जे कदी संयुक्त थतो नथी ते ईश्वर. आ रीते योग अने सांख्य भिन्न न होवाथी सांख्य दर्शन पण आस्तिक दर्शन छे अने तेणे पण ईश्वर सिद्धि मानी ज छे, अे फलित थाय छे । अे रीते क्रमशः संप्रज्ञात समाधि प्राप्त थता यथेच्छ गमनागमन, अणिमा, गरिमा, लघिमा, ब्रह्माण्ड संचरण अने परकाया प्रवेश आदिनी सिद्धिओ योगीने वरे छे, जेनुं विशेष वर्णन विभूतिपादमां जोवा मळे छे । हालनुं भौतिक ज्ञान हजी सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रो सुधी पहोंच्यु नथी । आर्योंनुं विज्ञान तो कहे छे के योगीओ सूर्यमां पण जई शके छे अने दरेक ग्रह उपग्रहमां यथेच्छ विहार करी शके छे । जाते उडी शके छे अने ब्रह्मांडना दूरतम छेडानो अवाज पण सांभळी शके छे । भूगर्भमां पण माईलो सुधी उंडाणमां जोई शके छे । अे विज्ञाननी सिद्धिओ पासे आजनुं विज्ञान हजी तदन वालक छे । अस्तु । पण योगीओ ए अद्भुत सिद्धिओनी जालमां जो लपटाई रहे तो अंतिम साध्यथी ते रखडी पडे छे, अने त्रिशंकुनी दशा पामे छे । तेनुं ध्येय तो असंप्रज्ञात समाधि द्वारा परमात्मानो साक्षात्कार करवानुं छे । अेटला माटे विवेक अने वैराग्यनी आवश्यकता योग-दर्शनकार जणावे छे ।

विशेष तो जिज्ञासुओ स्वयं आ योग दर्शन भाष्यमांथी जाणी शके छे अने ते जाणी जीवन सिद्धिने पामी शके छे । आ भाष्यनुं पारायण मनने शान्ति आपनारूं निवडशे ज ।

ગુજરાતી ભાષામાં કેટલાક યોગદર્શનો પ્રગટ થયાં છે ।
 પળ આ ભાષ્યની જુદી પરિપાટી છે । તેના રચનાર વીતરાગ
 પૂજ્ય પण्डित मयाशंकरजी दर्शनाचार्यે આમાં પ્રથમ અવતરણિકા
 સૂત્ર, પદાર્થ, ભાવાર્થ અને વિવરણ એ ક્રમ રાખી પોતાની
 અનોખી રીતે પાઠકોને અત્યંત લાભ આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે ।
 વિવરણમાં પળ ઉપયોગી શાસ્ત્ર પ્રમાણો યત્ર તત્ર આપી પોતાના
 વિષયને વધુમાં વધુ પ્રામાણિક અને સરલ કરવા પ્રશસ્ત પુરુ-
 પાર્થ કર્યો છે । પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી મયાશંકરજીના આ પૂર્વે,
 ૧ વેદાન્તદર્શન, ૨ મીમાંસાદર્શન, ૩ વૈશેષિકદર્શન, ૪ સાંખ્ય
દર્શન, અને ૫ ન્યાયદર્શન એ પાંચેય ભાષ્યો પ્રસિદ્ધ થઈ ચુક્યાં
 છે । જેના સાગરોપમ ગંભીર જ્ઞાનનો આસ્વાદ ગુજરાતી આર્યો
 અને અનેક જિજ્ઞાસુઓ માળી ચુક્યા છે, અને માળી રહ્યા હશે ।

વિદ્યા વ્યાસંગ અને સમાજસેવાના ક્ષેત્રમાં મ્હારા સાથી
 સ્નાતક શ્રી સત્યવ્રતજીની વિનંતીથી આચાર્યશ્રીએ આ છેલ્લા
 યોગદર્શનનું પળ ગુર્જર ભાષ્ય કરી આપી જનતાને આજીવન
 ઋણી કરી છે । એ રીતે તેમના શુભ હસ્તે છ એ દર્શનોનાં
 ભાષ્ય થઈ કેવલ દર્શનાચાર્ય નહીં પણ આજ પડ્દર્શનાચાર્ય
 બને છે, જે તેમના સ્વાધ્યાય, તપ અને બ્રાહ્મણત્વને અનુરૂપ છે ।

સંસારની ભાષાઓમાં કદાચ એકજ વિદ્વાનને હાથે છ એ
 દર્શનો ઉપર સંપૂર્ણ સ્વતન્ત્ર ભાષ્યો થયાં હોય તો તે ગુજરાતી
 ભાષામાં થયાં છે । ગુજરાતી ભાષા માટે એ અત્યંત ગૌરવનો
 અને અભિમાનનો વિષય છે । “સ્વાધ્યાયાદૃષિ તર્પણ” એમનું
 આ ઋષિ-તર્પણ સાર્થક હો !

म्हारा प्रिय अनुज विक्रमसिंहनो आकस्मिक असह्य स्वर्गवास
अमारा सहु माटे अत्यन्त आघातजनक छे । आ ग्रन्थ तेना
स्मारक तरीके प्रसिद्ध करवानी इच्छा सहज रीते अेक दिवस
स्नातक सत्यव्रतजी अे व्यक्त करी अने में तुर्त तेनो स्वीकार
कर्यो । परिणामें आ योगदर्शननुं गुजगती भाष्य, स्वर्गस्थ
प्रिय बन्धु विक्रमसिंहना स्मारकमां छपाईने जिज्ञासु जनाना
हाथमां मूकतां नानुंशुं कर्तव्यसंपादन कर्याने थोडा सन्तोष
अनुभवूं छुं ।

संसारदीर्घरोगस्य, सुविचारो महौषधम् -अे सुविचारोने
जन्मावनार आ योगदर्शन योगमार्ग-गामिओना आत्म-
कल्याण माटे थाव, अेवी प्रभु प्रार्थना साथे विरमतो

कच्छ केसल, मुंवाई ४
प्रजासत्ताक दिन,
ता. २६ जान्युआरी १९६४

विदुषां वशंवदः
प्रतापसिंह शूरजी वल्लभदास

श्री विक्रमसिंह शूरजी वल्लभदास

अवतरण

११-५-१९२३

स्वर्गारोहण

१४-१०-१९६१

ઓ૩મ્

સ્વ. બિક્રમસિંહ શૂરજીભાઈની જીવન દ્રશ્ય

સ્વર્ગસ્થ શેઠ શૂરજી વલ્લભદાસનું નામ મુંબઈના નાગરિકોમાં જાણીતું છે । એક અગ્રગણ્ય વ્યાપારી અને વહાણવટી હોવા ઉપરાન્ત તેઓશ્રી વેદ અને ઉપનિષદોના અભ્યાસી હતા । આર્ય સમાજના તેઓ પ્રસિદ્ધ નેતા હતા । સ્વદેશી તેઓશ્રીનું પ્રિય વ્રત હતું । ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં તેમણે સ્વયં મહત્વપૂર્ણ સેવાઓ આપી છે તે જાણીતું છે, અનેકવાર કારાવાસ પણ સેવેલ છે । ભારતના ક્રાંતિકાલમાં સ્વદેશી વજાર નામે સંસ્થા તેમણે સ્થાપેલી । ઉત્થલપાથલના વર્ષોમાં આ સંસ્થા ધારેલી પ્રગતિ કરી શકી નહિ અને આજે તેની માત્ર એક પ્રવૃત્તિ આયુર્વેદ ઓષધિ મળ્ડાર છે જે દ્વારા જનતાને શુદ્ધ આયુર્વેદી ઓષધિઓ કિફાયત ભાવે મળતી રહે છે । જીવનના લાંબા કાલ પર્યન્ત તેઓ માત્ર ફલાહાર ઉપર રહેલા અને સંસારમાં સરસો રહે પણ મન મ્હારી પાસ એ ભગવદગીતાના આદેશ મુજબ સંસારમાં રહ્યા હતા છતાં સાધક તેમ સન્યાસી જેવું તેઓશ્રીનું જીવન હતું । સન્યાસ લેવાની તેઓની ઉત્કટ ઇચ્છા હતી પણ તે પૂરી પડે તે અગાઉ અસાધ્ય માંદગીમાં તેઓ સપડાઈ ગયા અને સ્વર્ગવાસી થયા । તેમના સુપુત્રોએ તેઓના પુણ્ય સ્મરણમાં મુંબઈમાં જાણીતા ઉપનગર વિલા પારલામાં એક વિશાળ સાધનાશ્રમ અને મવ્ય સમાગ્રહ સ્થાપ્યાં છે, જ્યાં અનેક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, તથા વાર્તાઓ, ધાર્મિક પ્રવચનો વગેરે

પ્રવૃત્તિઓ અવિરત ચાલ્યા કરે છે અને જનતાની ઉન્નતિ સાધવામાં મદદ રૂપ બને છે ।

શ્રી શૂરજીભાઈના જીવનની મહેચ્છા વહાણવટાના ક્ષેત્રમાં ભારત સ્વાવલમ્બી રહે તેવું અને તેની પૂર્તિ અર્થે તેમણે ત્રણ સ્ટીમર કંપની સ્થાપના કરી જે અનેક જંજાવાતોમાંથી પસાર થઈને આજે પણ જનતાની યશસ્વી સેવા કરી રહેલ છે ।

સ્વર્ગીય શૂરજીભાઈ પોતાની પાછલ ત્રણ પુત્રો અને પાંચ પુત્રિઓનો બહોળો કુટુંબ વિસ્તાર મુકી ગયા હતા । શ્રી વિક્રમસિંહ તેમના દ્વિતીય પુત્ર હતા । તેમનો જન્મ સને ૧૯૨૩ માં થયો હતો । શૈશવથી જ શ્રી અને સરસ્વતીનો સંગાથ તેમને સાંપડ્યો હતો । પિતાશ્રી પાસેથી અને સંસ્કૃત વિદ્વાનો મારફત તેમને સંસ્કૃત ભાષા તથા સાહિત્યનો અભ્યાસ કર્યો । સાથે સાથે ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગરેજીનું જ્ઞાન શાળા અને કાલેજ દ્વારા સંપાદન કર્યું । અંતે વિજ્ઞાનના સ્નાતક થઈ મુંબઈ વિદ્યાપીઠની B. Sc. પદવી પ્રાપ્ત કરી ; કાલેજમાં જતા થયા તે સમયથી જ શ્રી વિક્રમસિંહ પિતાજીના વહાણવટાના વ્યાપારમાં ધ્યાન દેતા । એ પરિચય સ્નાતક થયા બાદ દિન પ્રતિ-દિન ગાઢ થતો ગયો । સત્તાવીશમે વર્ષે તો તેઓશ્રી પોતાની ન્યૂ ધોલેરા સ્ટીમશિપ કંપની માટે આગવોટ ખરીદવા આસ્ટ્રેલિયા ગયેલા । એ આગવોટનું નામ તેમણે જયશૂર પાડ્યું । ત્રણ વર્ષ બાદ યુરોપના પ્રવાસે તેઓ ગયા અને ત્યાંથી વીજી સ્ટીમર ખરીદી લાવ્યા, જેનું નામ જ્યોતિ પાડ્યું । વહાણવટાના ક્ષેત્રે તેઓ હવે અગ્રસ્થાન ધરાવતા થયા હતા । સન ૧૯૫૪

-૧૬ માં ભારતના જહાજી કંપનિઓના મંડલના નાણામંત્રી તરીકે તેમને પસન્દ કરવામાં આવ્યા હતા । ત્યારવાદ તેઓશ્રીએ રાષ્ટ્રની જહાજી કંપની મંડલનું ઉપ પ્રમુખપદ અને પ્રમુખપદ ૧૯૫૭ થી ૧૯૬૦ પર્યન્ત શોભાવ્યું । તેઓના લેખો તથા વ્યાખ્યાનો સરકાર તેમજ જહાજી વ્યાપાર સાથે સમ્બન્ધ ધરાવતા સર્વે જનો આદરથી વાંચતા અને તેમાંથી માર્ગ દર્શન મેળવતા । સ્ટીમરોની રચના વિષેનું તેમનું જ્ઞાન મોટા એન્જીનિઅરોને આશ્ચર્યમાં નાખે એવું વિશાલ હતું । સન ૧૯૫૯ માં ભારત સરકારે વહાણવટા ઉદ્યોગ પરિષદની સ્થાપના કરી ત્યારે આ ઉદ્યોગના એક પ્રતિનિધિ તરીકે તેમને પસન્દ કર્યા હતા । ભારતીય વ્યાપારી પરિષદ, વ્યાપારિક વહાણવટા શિક્ષણ સમિતિ અને દેશના યુવકોને વહાણવટાની તાલીમ આપતી ડફરિન જહાજની સમિતિમાં પણ સરકારે તેમને નિયુક્ત કર્યા હતા ।

યુવાનવય છતાં તેઓશ્રી અનેક કંપનિઓના નિયોજનમાં શક્ય સાથે દેતા । તેમાંથી કેટલીક નીચે મુજબ છે :

૧ : મલબાર સ્ટીમશિપ કંપની લિ. ના બોર્ડ આફ ડાયરેક્ટરના સમ્ય,

૨ : ન્યૂ ઘોલેરા સ્ટીમશિપ કંપની લિ. ના પ્રમુખ,

૩ : શૂરજી વલ્લભદાસ લિ. ના ડાયરેક્ટર,

૪ : નેશનલ સ્ટીમશિપ કંપની લિ. ના ડાયરેક્ટર,

૫ : પ્રતાપસિંહ લિમિટેડના પ્રમુખ,

૬ : વિક્રમસિંહ લિમિટેડના ડાયરેક્ટર,

૭ : દિલીપસિંહ લિમિટેડના ડાયરેક્ટર,

- ૮ : શૂરજી વલ્લભદાસ ઓપધિ મળ્ડાર લિ. ના ડાયરેક્ટર,
 ૯ : પિતાશ્રી વલ્લભદાસ કર્મસિંહ સ્મારક નિધિના ટ્રસ્ટી
 ૧૦ : માતુશ્રી વીરમતિ વલ્લભદાસ સ્મારક નિધિના ટ્રસ્ટી
 ૧૧ : મગિની ચન્દ્રપ્રભા વલ્લભદાસ સ્મારક નિધિના ટ્રસ્ટી
 ૧૨ : શ્રી કચ્છ લોહાણા કેલવણી મંડલના મંત્રી અને ટ્રસ્ટી ઇત્યાદિ ।

સમ્પત્તિના સાગરમાં ડહરેલ શ્રી વિક્રમસિંહ અનેક હોદ્દા ધરાવતા છતાં એવા તો નમ્ર અને નિરાડંબર હતા કે અજાણ્યા મનુષ્ય તો ભ્રમમાં પડી જાય । તેઓશ્રીનો પાણિગ્રહણ સંસ્કાર સને ૧૯૫૦ માં શ્રી ડ્યોક્તના સાથે થયેલ જે સંસ્કારી પિતા સ્વ. શેઠશ્રી પ્રાગજી દયાલ હરિયાણીના પુત્રી છે । તેઓ પણ પતિ જેવા જ નમ્ર અને સેવાભાવી સન્નારી છે ।

વહાણવટાના વ્યવસાયમાંથી વિશેષ શ્રી વિક્રમસિંહ ઘણી સામાજિક સાંસ્કૃતિક, શૈક્ષણિક અને કલા વિષયક સંસ્થાઓમાં સેવા આપતા રહેતા । મારત સેવક સમાજ અને આર્ય વિદ્યા સમાના તેઓ અગ્રગણ્ય કાર્યકર હતા । આમ તેઓશ્રી અનેક દેશહિતની પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય રસ લેઈ પોતાના જ્ઞાન તથા અનુભવનો લાભ જનતાને આપતા ।

૧૪ મી અક્ટોબર ૧૯૬૧ ની મધ્યરાત્રીએ હૃદયરોગના હુમલાથી એકાએક જ તેમણે જીવન લીલા સંકેલી લીધી ।

આશાસ્પદ યુવાન તારક સદા માટે વિલીન થઈ ગયો । શ્રી વિક્રમસિંહના અકાલે થયેલા દેહવિલયથી સ્વદેશી વહાણ-વટાને તેમજ અન્ય ઉપયોગી સંસ્થાઓને મોટી યોટ પડી છે ।

જન્મ
સંવત ૧૮૮૧

નિર્વાણ
સંવત ૧૯૩૮
આસો વદિ ૩૦

સમર્પણ

પવિત્ર જ્ઞાન અને કર્તવ્યને ઉત્પન્ન કરનાર તથા ચારિત્ર્યનાં બળોને વધારનાર ઋતંભરા પ્રજામાંથી જન્મતા જેમના ઉપદેશોથી મારામાં વંદિક શાસ્ત્રો લણવાની પ્રયત્ન ઈચ્છા થઈ હતી, જેમના સતત ઉપદેશો અને લખાણોથી ભારતવર્ષ અને સમસ્ત વિશ્વમાં અવિવેકનાં વાદળોને વિખેરી નાખનારો પ્રચંડ વાયુ કુંકારી રહ્યો છે, જેમણે આજીવન નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય પાળી યોગને તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં જાણી સિદ્ધ કર્યો હતો તથા જેમની અદ્ભુત કર્મવીરતાને લીધે વેદો પ્રકાશમાં આવ્યા, તે યુગવિધાતા રાષ્ટ્રપુરુષ મહર્ષિ શ્રીસ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીજીના અધ્યાત્મ પવિત્ર ચરણમાં આ પાતંજલ યોગદર્શનનું ગુજરાતી લાઘ્ય વિનમ્ર લકિતલાવે સમર્પિત કરું છું અને ઋષિ-ઋણમાંથી અત્યદ્ય મુક્ત થયાનો સંતોષ સેવું છું.

આર્યસમાજ,
આણંદ.

પં. મયાશંકર શર્મા

*

: ભૂમિકા :

ગુજરાતી ભાષામાં સંસ્કૃતદર્શનશાસ્ત્રોને ઉતારવામાં આ પાતંજલ યોગદર્શનનો ક્રમાંક છઠ્ઠો છે. આ વૈદિક આર્ષ સાહિત્ય દ્વારા ગુજરાતી ભાષાની સેવા કરવાની મને જે અમૂલ્ય તક મળી છે તેને હું ‘પરમ દયાળુ મહાન અન્તરાત્માની અલ્પ પણ કોમળ તેજસ્વિ-કિરણાવલી મારા ઉપર ઊતરી છે’ એમ સાચા અન્તઃકરણથી માનું છું. દર્શન-શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ માણસને વિવેક દૃષ્ટિ આપે છે. વહેમ અને અંધશ્રદ્ધાનો એ નાશ કરે છે. કોઈ પણ સમ્પ્રદાયને ઋષિઓ ધર્મ માનતા ન હતા. એમની ધર્મની વ્યાખ્યા તો બહુ જ વિશાળ અને સત્યથી ભરેલી છે. મહર્ષિ કણ્ણદે ધર્મની વ્યાખ્યા કરતાં જણાવ્યું છે કે ‘યતોઽમ્યુ-દયનિઃશ્રેયસસિદ્ધિઃ સ ધર્મઃ’ જેનાથી અભ્યુદય અને મુક્તિ મળે તે ધર્મ છે. અભ્યુદય એટલે સાંસારિક સુખ, શાંતિ, અને નિઃશ્રેયસ એટલે દુઃખનો અત્યન્ત અભાવ. આધુનિક વિજ્ઞાન કેવળ ભૌતિક સુખની પાછળ પડ્યું છે અને રાગ, દ્વેષ તથા દુઃખને વધારી રહ્યું છે, આત્મા જેવી વસ્તુ એના ધ્યાનમાં આવતી નથી. દાર્શનિક ઋષિઓ આત્મજ્ઞાન સાથે ભૌતિક સુખ મેળવવાનું અને ભવિષ્યમાં આવતા દુઃખને અટકાવવાનું જણાવે છે. તેના ઉપાયો પણ બતાવે છે. મહર્ષિ

પતંજલિ કહે છે કે હેયં 'દુઃસ્વ મનાગતમ્' અનાગત દુઃખ
અર્થાત્ હવે પછી આવતા દુઃખોને અટકાવો. ઉપાયો
એવા વિવેકપૂર્ણ હોય કે જેથી દુઃખો સદૈવ ભવિષ્યના
ગર્ભમાં જ રહે, વર્તમાનકાળમાં ઊતરવા જ ન પામે.

એક વરસના પ્રયત્ને આ 'યોગ ભાષ્ય' રૂપ મધુર ફળ
પરિપકવ બન્યું છે. આ સમય દરમ્યાન કોઈ પણ વિદ્ય ન
આવતું એ શું આ વર્ષીય સ શરીરમાં વસતા આત્મા ઉપર
ઈશ્વરીય દયા ન ગણાય ?

મુંબઈ પ્રદેશ ભૂતપૂર્વ ગુરુકુળની વિદ્યાસલા, મુંબઈ પ્રદેશ
પ્રતિનિધિ સલા તથા ચરોતર પ્રદેશ-સલાએ મારી જરા
-અવસ્થાને ધ્યાનમાં લઈ મને નિવૃત્તિ આપી અને સાથે
સાથે મારા ભરણપોષણ અને નિવાસની પણ સગવડ
કરી આપી. આ સમય દરમ્યાન મેં દર્શનશાસ્ત્રોનાં ભાષ્યો
ક્યાં અને સમાજની બનતી સેવા હું કરતો રહ્યો છું.
મારા જીવનમાં જો કોઈ ઉજ્જવલ અંશ હોય તો તે આર્ય-
સમાજને લીધે છે. સદ્ગત મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીજી મારા
જીવનનું આકર્ષણ સદૈવ બનતા રહ્યા છે. આને માટે હું
એમને જોટલો આભાર માનું તેટલો ઓછો છે.

યોગદર્શન મેં ગુજરાતિમાં ઉતાર્યું તો ખરું પણ હવે
એના મુદ્રણ માટે શું કરવું ? એવા બહુ થોડાક લેખકો
હશે કે જેની પાસે લેખન અને મુદ્રણ બંનેની અનુકૂલતા
હોય. હું પછીની અનુકૂલતાથી રહિત રહ્યો છું. વળી શાલી-
નતા અને અપ્રગલ્ભતા મારા જીવનપટના વાણી તાણી

જનેલા છે. ગાઢ પરિચયમાં નહીં આવેલા એવા લક્ષ્મી-
નંદનના દ્વાર આગળ જવાની પણ મારામાં હિંમત નથી.
આ સ્થિતિ હોવા છતાં પ્રભુની દયાના જે વિષય જાને છે
તેનાં કાર્ય કદી પણ અધુરાં રહેતાં નથી.

આ લેખન-સેવાની કદર કરવા એક ઉદાર-ચરિત, ઉમદા
વિચારવાળા, વિદ્યાપ્રિય, વિદ્વાન લક્ષ્મીનંદન પણ મળી
આવ્યા. સદ્ગત આચાર્યશ્રી શૂરજી વલ્લભદાસના ગુણોદ્ધિ,
મહામના અને સચ્ચારિત્યના ઉજ્જવલ પ્રતીક સ્વરૂપ
પુત્ર શ્રી પ્રતાપસિંહ ભાઈએ આ ગ્રંથને પોતાના વહાલા
સ્વર્ગસ્થ અનુજ વિક્રમસિંહભાઈના સ્મરણાર્થ મુદ્રિત કરી
દહાણી કરવાનું શ્રી સ્નાતક સત્યવ્રતજી વેદવિશારદને વચન
આપ્યું. આ પ્રશસ્ત કાર્યમાટે મારી સાથે ગુણાનુરાગી આચાર્ય-
જનતા પણ તેઓશ્રીને ધન્યવાદ આપ્યા વગર રહી શકે
નહિ. કર્મવીર અને કર્મદક્ષ સ્નાતક શ્રી સત્યવ્રતજીને તો
પરોપકારાય સતાં વિભૂતયઃ સિવાય બીજું કશું ય કહેવા મારી
પાસે નથી.

‘યોગ’ બહુ જૂનો વિષય છે, સૃષ્ટિ-જૂનો છે એમ કહું
તો પણ ખોટું નથી. કેાઈ પણ આચાર્ય (હિંદુ) વ્યક્તિએ
યોગના મહિમાને શ્રવણનો વિષય બનાવ્યો જ હોય છે.
ઈતર જનતા પણ નામાન્તરે યોગના મહિમાને જાણતી જ
હોય છે. અનાદિસિદ્ધ વેદોમાં એનું પ્રતિપાદન છે, તો
પછી એની પ્રાચીનતમતામાં કહેવાનું જ ક્યાં રહ્યું ?

વેદમાં યોગને માટે આ પ્રમાણે લખ્યું છે :—

યુજ્જતે મનઃ ડત યુજ્જતે ધિયઃ :.....।

ઋગ્વેદ. ૫-૮૧-૧

આત્માના જ્ઞાન અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે વિદ્વાન
લોકો યોગનું આચરણ કરે,

યુજ્જાનઃ પ્રથમં મનસ્તત્ત્વાય સવિતા ધિયમ્ ' અગ્નેર્જ્યોતિ-
ર્નિચાગ્યઃ પૃથિવ્યા અધ્યામરત્ ॥

યજુર્વેદ-૧૧-૧

વિદ્વાન માણસે આત્મતત્ત્વ જાણવાને માટે મન અને મનની
વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો જોઈએ અને પ્રકાશ સ્વરૂપ પર-
માત્માની જ્યોતિનો સાક્ષાત્કાર કરી પાર્થિવ શરીરનો ત્યાગ
કરી મુક્તિ મેળવવી જોઈએ.

મુનિ પતંજલિએ યોગનાં આઠ અંગો ગણાવ્યાં છે,
તેનાં સૂચનો પણ વેદ અને ઉપનિષદ આદિ સત્ય શાસ્ત્રોમાં
જણાય છે. જેમકે :- તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ
ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

ઋગ્વેદ ૩-૬૨-૧૦

આ મંત્ર ચારેય વેદોમાં પ્રસિદ્ધ છે. આમાં પરમાત્માના
તેજનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે. આ ધ્યાન આઠ અંગોમાંનું
એક અંગ છે.

પ્રણવનો જપ અને એના અર્થની ભાવના કરવાનું પણ
આ જ મંત્રમાં સ્પષ્ટ સૂચન છે. આઠ અંગોમાંનું પહેલું
અંગ 'યમ' છે અને યમનું પ્રથમ અંગ અહિંસા છે.

અહિંસાનું આચરણ કરવાનું આ મંત્રમાં સ્પષ્ટ છે.

મા નસ્તોકે તનયે મા ન આયુષિ માનો ગોપુ મા નો અર્શ્વેષુ રીરિપઃ
ઈત્યાદિ. યજુર્વેદ--૧૬--૧૬

અમારાં બાળકો ઉપર અમારી આયુષ ઉપર અમારાં
પશુઓ ઉપર હિંસા ન હો. મા હિંસ્યાત્ સર્વાણિ ભૂતાનિ
કોઠપણુ પ્રાણીની હિંસા કોઠએ ન કરવી.

મૈત્રી કરુણા આદિ જે યોગનાં પરિક્રમો બતાવ્યાં છે
તેનું પણ સૂચન વેદમાં છે. જુઓ યજુર્વેદ અધ્યાય ૩૬-
૧૮ વૃતે વૃહ મા મિત્રસ્ય મા ચક્ષુષા સર્વાણિ ભૂતાનિ સમીક્ષન્તામ્
ઈત્યાદિ. અમે બધા તરફ મિત્રની દૃષ્ટિથી જોઈએ અને
બધાઓ અમારી તરફ મિત્રની દૃષ્ટિથી જુઓ. ત્યક્તેન મુઞ્જીથાઃ
યજુર્વેદ--૪૦--૧ આ મંત્રમાં અપરિગ્રહ સૂચવાયો છે.

‘નિયમ’ એ યોગના આઠ અંગોમાંનું બીજું અંગ
છે. એમાં તપનું સ્થાન ત્રીજું છે. જેમ કે: શૌચસંતોષ-
તપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ નિયમાઃ । યોગ. ૨-૩૨. ઋતં ચ સત્યં
ચામીદ્વાત્ તપસોઽધ્યજાયત । ઋગ્વેદ--૧૦--૧૯--૧ ઉત્કૃષ્ટ
તપમાંથી ઋત અને સત્યનો આવિર્ભાવ થાય છે.

અહીં ‘તપ’ નું આચરણ સૂચિત થયું છે. સત્ય કે જેનો
સમાવેશ ‘યમ’માં થાય છે તેનું પણ સૂચન છે.

ઉપનિષદોમાં પણ યોગનું પ્રતિપાદન છે. શ્વેતાશ્વતર ઉપનિ-
ષદનો બીજો સંપૂર્ણ અધ્યાય યોગનું પ્રતિપાદન કરે છે.
કઠોપનિષદમાં પણ યમાચાર્યે નચિકેતાને યોગની બધી જ

વિધિઓ શિખવાડી હતી એવો ઉલ્લેખ છે. બુદ્ધો :
 યદા પચ્ચાવતિષ્ઠન્તે જ્ઞાનાનિ મનસા સહ । બુદ્ધિશ્ચ ન વિચેષ્ટેત
 તામાહુઃ પરમાં ગતિમ્ । કઠોપ=૨--૩--૧૦ તાં યોગમિતિ મન્ય-
 ન્તે સ્થિરામિન્દ્રિયધારણામ્ કઠોપ-૨-૩-૧૧

જ્યારે પાંચેય ઇન્દ્રિયોનાં જ્ઞાન મનની સાથે સ્થિર થઈ
 જાય છે અને બુદ્ધિ વિવિધ ચેષ્ટાઓ કરતી શાંત થઈ
 જાય છે ત્યારે તેને 'યોગ' કહે છે. અહીં 'ધારણા' નામનું
 અંગ પણ બતાવ્યું છે.

મૃત્યુપ્રોક્તાં નચિકેતોડથ લઙ્ઘ્વા વિદ્યામેતાં યોગવિધિં
 ચ કૃત્તમ્ । કઠોપ-૩-૩-૧૮

યમાચાર્યે ઉપદેશેલી વિદ્યાને તથા સંપૂર્ણ યોગવિધિને
 મેગવીને નચિકેતા બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થયો હતો અને રજો શુભ્ર
 અને તમો શુભ્રથી રહિત થઈ મોક્ષને પામ્યો હતો.

મહાસુનિ કણ્વાદ અને ગૌતમ પણ યોગીઓ હતા, અને
 તેથી જ તેમણે પણ વૈશેષિક દર્શન અને ન્યાયદર્શનમાં
 યોગનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. આ જોતાં 'યોગ' ની પરંપરા
 વેદની સાથે અનાદિ છે એમ પ્રતીત થાય થાય છે, પણ
 યોગનાં અંગો અને તેની ઇતિકર્તવ્યતા વિપ્રકીર્ણ (છટાં-
 છવાયાં) હતાં. મહાસુનિ પતંજલિએ આ બધાનું સંકલન
 કરી યોગદર્શનને જનતા સમક્ષ મૂક્યું છે. એવી પ્રતીતિ
 શાસ્ત્રોના અભ્યાસીઓને થાય છે.

જો ગીતાને મહાભારતનું એક પ્રકરણ માનીએ અને

તે પછીથી સમાવિષ્ટ કરવામાં નથી આવ્યું એમ માનીએ તો મુનિશ્રી પતંજલિ પહેલાં 'યોગશાસ્ત્ર' હતું એમ કહેવામાં કશો વાંધો નથી; પણ 'યોગદર્શન' તરીકેની નિર્માણ-ખ્યાતિ તો મુનિશ્રી પતંજલિને જ વરે છે. જો કે, શાસ્ત્ર અને દર્શન ઉપલક્ષ્ય દ્રષ્ટિથી એક જ જણાય છે, છતાં અભ્યાસશીલ વિદ્વાનોને શાસ્ત્ર અને દર્શનમાં છુપાયેલો ભેદ જણાયા વગર રહેતો નથી. 'દર્શન' પ્રમાણ અને વિશુદ્ધ તર્કોમાં પોતાના તાત્ત્વિક શરીરને ઘડે છે, જ્યારે શાસ્ત્ર તેનાથી ભુદ્ધ પડે છે. ગીતાશાસ્ત્ર ખૂબ સ્વતંત્રતામાં, કાવ્યના વિવિધ રસોમાં અને વિષયોમાં તરબોળ થતું નિર્માણ છે. જ્યારે દર્શન તો કાવ્યના રસને ઓળખતું પણ નથી.

ગીતા 'યોગશાસ્ત્ર' છે, એવું ગીતાના હરેક અધ્યાયના અંતમાં જણાવ્યું છે. જેમકે :—

ॐ તત્સદિતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસૂપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં
'યોગશાસ્ત્રે' શ્રીકૃષ્ણાર્જુનસંવાદે અર્જુનવિષાદયોગો નામ પ્રથમો
અધ્યાય : ૧ ઇત્યાદિ

- (૧) 'ગીતા' એ શ્રીકૃષ્ણે ગાયેલાં ઉપનિષદો છે.
 - (૨) 'ગીતા' એ બ્રહ્મવિદ્યા છે.
 - (૩) 'ગીતા' એ યોગશાસ્ત્ર છે.
 - (૪) 'ગીતા' એ શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુનનો સંવાદ છે.
- આ છે ગીતા ભક્તોની ગીતાવિષેની માન્યતા.

ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં યોગનું પ્રતિપાદન છે તેનો વિચાર કરો. મનને સ્થિર કરી ભગવાનના સ્વરૂપમાં યોગી થવા ઇચ્છનારે બેડાઈ જવું. બુદ્ધિ. મનઃ સંયમ્ય મચ્ચિત્તો યુક્ત આસીત મત્પર : । ૬. ૧૪. પણ મન કેને કહે છે ? એનું સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન ગીતામાં જણાતું નથી. વિકારવર્ગમાં માત્ર એટલું જ ઉપદેશ્યું છે કે ‘ઇન્દ્રિયાણિ દશૈકંચ’ ૧૩-૫. દસ ઇન્દ્રિયો અને એક મન.’ પણ શું એ અનાદિ સિદ્ધ કોઈ પદાર્થ છે, કે કોઈનું કાર્ય છે ? મનનું લક્ષણ શું છે ? ઇત્યાદિ બાણવામાં ઉત્કંઠા બની જ રહે છે.

મુનિ પતંજલિ કહે છે કે ‘યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ । યો. ૬. ૧-૨ ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ થવો તે યોગ છે અને ચિત્ત એ મૂળ પ્રકૃતિનું પ્રાથમિક પરિણામ છે. ચિત્ત એ જ મહત્તત્ત્વ છે અને એને જ બુદ્ધિ તત્ત્વ કહે છે, સાંખ્યપ્રક્રિયાને આધારે.

ગીતામાં એક ઠેકાણે સમત્વં યોગ ઉચ્યતે । ગી. ૨. ૪૮ સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિમાં એકરૂપતા રાખવી એ જ ‘સમત્વ’ અને એ જ યોગ. બીજે ઠેકાણે કહે છે કે, યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ્ ગી. ૨. ૫૦ કર્મ કરવામાં કુશલતા હોવી એ યોગ છે.

અધ્યાય છઠ્ઠામાં ગીતાએ યોગનાં સાધન બતાવ્યાં છે. જેમકે :—

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥

તત્રૈકાગ્રં મનઃ કૃત્વા યતચિત્તેન્દ્રિયક્રિય : ।

અપવિશ્યાસને યુઝ્યાગમાત્મવિશુદ્ધયે ॥ ૧૨ ॥ ગી. અ. ૬.

પવિત્ર સ્થાનમાં પોતાનું આસન પાથરવું. આસન બહુ ઊંચું તેમ બહુ નીચું ન રાખવું. વસ્ત્ર અને મૃગચર્મ ઉપર દર્ભનું આસન પાથરવું એવા આસન ઉપર બેસી આત્માની વિશુદ્ધિ માટે ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાને રોકવી, મનને એકાગ્ર કરી યોગપરાયણ થવું. વળી આગળ જણાવે છે કે

સમં કાયશિરોગ્રીવં ધારયન્નચલં સ્થિરઃ ॥

સંપ્રેક્ષ્ય નાસિકાગ્રં સ્વં દિશશ્ચાનવલોકયન્ । ગી. ૬-૧૩

પ્રશન્તાત્મા વિગતભીર્બ્રહ્મચારિત્રતે સ્થિતઃ ।

મનઃ સંયમ્ય મચ્ચિત્તો યુક્ત આસીત મત્પરઃ ॥ ગી. ૬-૧૪.

શરીરને ટટાર અને સ્થિર રાખવું માથા અને ગ્રીવાને એક સીધી રેખામાં રાખવાં, નજરને પોતાના નાકના અગ્ર ભાગ ઉપર ઠેરાવવી, દિશાઓમાં આડું અવળું જોવું નહિ, કોઈપણ જાતનો ભય રાખવો નહિ. બ્રહ્મચારીના વ્રતમાં સ્થિર થવું. મનને રોકી ભગવાનમાં પરોવવું અને પરમાત્માનો જ વિચાર કરવો.

યથા દીપો નિવાતસ્થો નેક્ષતે સોપમા સ્મૃતા । ૬ ૧૯ ગી.

વાયુ-રહિત પ્રદેશમાં રહેલા દીવાની સ્થિર જોત જોવી ચિત્તની સ્થિતિ થાય છે. આ છે યોગની ત્રીજી વ્યાખ્યા.

વળી આગળ જતાં જણાવે છે કે તં વિદ્યાદ્ દુઃખસંયોગ-વિયોગં યોગસંજ્ઞિતમ્ । ૬-૨૩-ગીતા- હઃખના સંયોગનો

વિયોગ થવો તેનું નામ યોગ છે. આ પ્રમાણે યોગના સ્વરૂપની ભુદી ભુદી વ્યાખ્યાઓ ગીતા જણાવે છે.

મુનિ શ્રી પતંજલિ ચિત્તની વૃત્તિઓના નિરોધને યોગ તરીકે જણાવી તેના ફળ સ્વરૂપે આત્માની અને ચિત્તની સ્થિતિને આ પ્રમાણે જણાવે છે.

પુરુષાર્થશૂન્યાનાં ગુણાનાં પ્રતિપ્રસવઃ કૈવલ્યં સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા
વા ચિત્તિશક્તેરિતિ । યો. દઃ ૪-૩૪

પુરુષાર્થથી શૂન્ય થઈ ગયેલા શુભો (સત્ત્વ રજસ્ અને તમસ્) કારણ સ્વરૂપ મૂળપ્રકૃતિમાં આવી રહે છે અને આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠા પામે છે.

અભ્યાસેન તુ કૌન્તેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે ગી. ૬-૩૫

અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય મનને સ્થિર કરવાના ઉપાયો છે. પણ અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય કેને કહેવા તેનું સ્પષ્ટી કરણ ગીતાના યોગ પ્રકરણમાં નથી.

મુનિ પતંજલિ અભ્યાસવૈરાગ્યાભ્યાં તન્નિરોધઃ । ૧-૧૨-યો. દ.

અભ્યાસ અને વૈરાગ્યને ચિત્તની વૃત્તિઓને સ્થિર કરવાના ઉપાયો બતાવી તરત જ તેના લક્ષણો બતાવે છે જેમકે તત્ત્વ સ્થિતૌ યત્નોઽભ્યાસઃ । ૧-૧૩-યો. દ. ચિત્તની વૃત્તિ-રહિત સ્થિતિ માટે પ્રયત્ન જારી રાખવો, એ અભ્યાસ. ✓ વૈરાગ્યનું લક્ષણ આ પ્રમાણે કરે છે. દૃષ્ટાનુશ્રવિકવિપય વૈતૃષ્ણ્યસ્ય વશીકારસંજ્ઞા વૈરાગ્યમ્ । ૧-૧૪-યો. દ.

આ લોકના અને પરલોકના વિષયમાં બીલકુલ તૃષ્ણા

ન રાખવી તેનું નામ વૈરાગ્ય. આવા વૈરાગ્યનું નામ વશીકર-
સંજ્ઞક વૈરાગ્ય છે. ગીતામાં અસંપ્રજ્ઞાત યોગ માટે કશું જ
કહેવામાં આવ્યું નથી.

એકાગ્રવૃત્તિને જ યોગ એવું નામ આવ્યું છે. ગીતામાં
સંપ્રજ્ઞાતયોગ અને અસંપ્રજ્ઞાતયોગ શબ્દોનો ઉલ્લેખ પણ નથી.

આ રીતે જોતાં ગીતા યોગશાસ્ત્ર હોવા છતાં દર્શન
શાસ્ત્રમાં ગતાવેલ કડીબદ્ધ ગુથણી ગીતામાં જણાતી નથી.
આ કારણને લીધે મુનિ પતંજલિને ગીતારૂપ યોગશાસ્ત્ર
હોવા છતાં યોગદર્શન રચવાની જરૂર જણાઈ એમ કહેવામાં
કશું અતથ્ય નથી.

પાતંજલ દર્શન સામાન્ય રીતે જોતાં બે ભાગમાં
વિભક્ત થયેલું જણાય છે. (૧) યૌગિક ક્રિયાઓનો ઉપદેશ
(૨) તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ.

યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા,
અને સમાધિ વગેરે વિશિષ્ટ ક્રિયાઓ કહી શકાય.

પુરુષ, પ્રકૃતિ, મહતતત્ત્વ, અહંકાર, પાંચતન્માત્રાઓ
અને તેમાંથી ગનતા પાંચ મહાભૂતોનો ઉપદેશ એ તત્ત્વ-
જ્ઞાનનો ઉપદેશ કહી શકાય. ત્રીજા પાદમાં યોગસિદ્ધિઓ
પણ જ્ઞાનમય અને ક્રિયામય ગતાવી છે.

ચોથા પાદને 'કૈવલ્યપાદ' નામ આપવામાં આવ્યું છે.
કૈવલ્ય શબ્દનો અર્થ યોગ શાસ્ત્રમાં મોક્ષને માટે વપરાયો
છે. આ ચોથા પાદમાં મનનો ઝીણવટથી વિચાર કરવામાં

આવ્યો છે. આ પાદ વાંચતાં મનની અદ્ભુત શક્તિઓને
 ખ્યાલ આવે છે. યોગી સિવાય બીજો કેઈપણ માણસ મનના
 પૂરેપૂરા સ્વરૂપને જાણી શકતો નથી, તદ્દન અજ્ઞાની જંગલી
 માણસ પાસે કોહિનૂરહીરાની કિંમત હોતી નથી તેમ સામાન્ય
 માણસને મનની કિંમત નથી. ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં રચ્યા
 પચ્યા રહેલા વૈજ્ઞાનિક માણસો માત્ર મનની એક જ બાબત
 જુએ છે અને તેનો લાભ ઉઠાવે છે, પણ તેઓ રાગ, દ્વેષથી
 મુક્ત થઈ શક્તા નથી, ભય-રહિત થઈ શક્તા નથી અને
 સંસારમાં દુઃખની પરંપરાને વધારતા જાય છે. જો મનની
 બીજી બાબતને પણ જોવામાં આવે તો સંસાર અતિસુખ
 અને અતિશાંતિનું ધામ બની જાય. પ્રભુએ માણસને બે
 આંખ આપી છે તે વસ્તુની બન્ને બાબત જોવા માટે અને
 વિચારવા માટે છે. પ્રકૃતિના રજેશુભમાંથી દુઃખ જન્મે છે
 અને તેનો આઘાત ચેતન પુરુષને થાય છે. આ દુઃખ
 મોક્ષમાં રહેતું નથી. મહામુનિ ગૌતમ પણ ન્યાયદર્શનમાં
 જણાવે છે કે :—તદત્યન્તવિમોક્ષોઽપવર્ગઃ ન્યા. દ.૧-૧-૨૨

દુઃખમાંથી અત્યંત ઘૂટા થઈ રહેલું તેનું નામ અપવર્ગ છે,
 મોક્ષ છે. સ્વામીશ્રી દયાનંદ સરસ્વતીજી પણ સત્યાર્થ પ્રકાશ
 નામના ગ્રંથમાં જણાવે છે કે ,દુઃખથી ઘૂટવું' એ જ
 મુક્તિ છે. વેદે પણ મૃત્યુને દુઃખ જણાવી અતિમૃત્યુ (દુઃખ)-
 રહિત થવું તેને મોક્ષ કહ્યો છે. તમેવ વિદિત્વા અતિમૃત્યુમેતિ
 પરમાત્માને જાણ્યા પછી મોક્ષ અર્થાત્ મુક્તિ મળે છે.

બુદ્ધિ અને આત્માનું સેજભેજ જે અવિશુદ્ધ દર્શન

છે તે જ આત્માના જન્મનું અર્થાત્ શરીર ધારણ કરવાનું કારણ છે. જન્મ ન હોય તો આત્માને દુઃખ હોય જ નહિ, જન્મ જ દુઃખનું કારણ છે. કારણ ન હોય તો કાર્ય પણ ન હોય. કારણાભાવાત્ કાર્યાભાવઃ ॥ વૈ. દ. અ. ૧ આ. ૨ સૂત્ર. ૧ આ મહામુનિ કણ્ઠાદતું અમર સૂત્ર છે.

આ સમસ્ત જગત્ ભૂતાત્મક અને ઈન્દ્રિયાત્મક એમ બે જ સ્વભાવવાળું છે અને તે પુરુષના એટલે કે આત્માના વિશિષ્ટ સાંનિધ્યથી ગતિવાળું થતું રહે છે. પુરુષવિશેષ અર્થાત્ પરમાત્મા જ જગતનો ઈશ્વર છે. ઈશ્વર શબ્દ નિત્યજ્ઞાન અને નિત્યપ્રયત્નને સૂચવે છે. પુરુષ અપરિણામી છે અને પ્રકૃતિ પરિણામ પામતી હોવા છતાં નિત્ય છે.

ચેતનમાંથી જડ અને જડમાંથી ચેતન કદી પણ ઉત્પન્ન થતું નથી. તત્ત્વસ્વરૂપે જડ અને ચેતન બંને નિત્ય અર્થ છે. ઈશ્વરીય વાણી તરીકે માનવામાં આવતા વેદમાં પણ એ જ ઉપદેશ છે. નાસ્તિક લોકો જડમાંથી ચેતન જન્મે છે એમ કહે છે, જ્યારે નવીન વેદાંતીઓ ચેતનમાંથી જડ જન્મે છે એમ કહે છે, કારણકે, બ્રહ્મ જગતનું ઉપાદાન કારણ છે એમ તેઓ માને છે અને બ્રહ્મ ચેતન છે. આ બંને મતો સત્યથી વેગળાં છે એમ મુનિ પતંજલિ માને છે.

આત્માઓ અસંખ્યાત છે એ શ્રુતિવાક્યોથી તથા જગતમાં જણાતી વ્યવસ્થાથી સિદ્ધ થાય છે. સંસારમાં કોઈ સુખી તો કોઈ દુઃખી એક જ સમયમાં નજરે પડે છે. જો એક જ આત્મા હોત તો આમ બનત નહિ. આ કારણથી

બ્રહ્મ જ એક સત્ય આત્મા છે, બીજો કોઈ આત્મા નથી, જડ વસ્તુ બ્રહ્મની જ પેદાશ છે. આ માનવું તદ્દન અસત્યના પાયા ઉપર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે એમ મુનિ પતંજલિ પ્રમાણુ આપી ઉપદેશો છે. જો એક જ આત્મા હોત તો તે આત્મા મુક્ત થયા પછી સંસારનો ઉચ્છેદ જ થઈ ગયો હોત, પણ એમ થયું નથી. એક આત્મા મુક્ત થયા પછી બીજા ગણ્યા ગણાય નહિ એટલા બધા બદ્ધ આત્માઓ બાકી રહે છે.

મુક્તિ પછી શું ?

કોઈ એક આત્માને ધારો કે મુક્તિ મળી ગઈ, પણ પછીથી એ આત્માનું જીવન છે, કે નહિ ? મુક્તિમાંથી એ મુક્ત આત્મા પાછો આવે છે કે આગળ પ્રગતિ કરે છે કે માત્ર એકની એક અવસ્થામાં સદાને માટે રહે છે ? આ સંબંધમાં શાસ્ત્રકારોએ કોઈ બાસ વિચાર કયો હોય એમ જણાતું નથી, અથવા એ અલૌકિક વિચાર કરવાની એમને કદાચ જરૂર જણાઈ ન હોય એમ પણ બનવા જોગ છે. જો એ સંબંધે વિચાર કરવાનો હોય તો આ પ્રમાણે કરી શકાય.

ત્રણ ગુણો સત્વ, રજસ્ અને તમસ્ મુક્ત આત્મા તરફ દગ્ધ બીજા જેવા થઈ રહે છે, પણ બીજા આત્માઓ પ્રત્યે તો તે ગુણો બીજા-શક્તિ પોતામાં કાયમ રાખે છે. જુઓ મહામુનિ પતંજલિના યોગદર્શનનું સૂત્ર.

કૃતાર્થં પ્રતિ નષ્ટમપ્યનર્થં તદન્યસાધારણત્વાત્ ૨-૨૨

આ સૂત્રનો અર્થ તો એ થાય કે, ગુણો (પ્રકૃતિ) ખરી રીતે દગ્ધબીજ થતા નથી. દાખલા તરીકે ડોક્ટર એક દર્દીને રોગમુક્ત કરે એટલે ડોક્ટરમાં રોગમુક્ત કરવાની શક્તિ અદૃશ્ય થતી નથી, જો એ શક્તિ અથવા વિદ્યા અદૃશ્ય થાય, નષ્ટ થાય તો તે ડોક્ટર જ ન રહે. એક રોગીને સારો કર્યા પછી બીજા રોગીઓને સારા કરવામાં ડોક્ટરની શક્તિ કામે લાગે છે. આ જ પ્રમાણે ગુણો તેની શક્તિઓ સાથે સદૈવ રહે છે એમ માનવું જોઈએ.

હવે રહી મુક્ત આત્માની વાત. આત્મા નિત્ય છે એમ સર્વ કોઈ આસ્તિક વ્યક્તિ સ્વીકારે છે. આત્મા અનાદિ બહુ સંખ્યામાં અવિનાશી છે. શ્રી ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે. બ્રુઓ:—

ન ચૈવ ન ભવિष્યામઃ સર્વે વયમતઃ પરમ્, । ૨-૨૨
વિનાશ મચ્ચયસ્યાસ્ય ન કશ્ચિત્ કર્તુમર્હતિ । ૨-૧૭
ઉપર બે પંક્તિઓ શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. એનો અર્થ એમ થાય છે કે, ‘હે અર્જુન, મર્યા પછી અપણે બધા નહીં હોઈએ એમ નહિ, પણ આપણે જરૂર વિદ્યમાન હોઈશું.

આત્માઓ તો બધાય અવ્યય છે, એઓનો વિનાશ કોઈ પણ કરી શકતું નથી’ જો આ સ્થિતિ છે તો નિત્ય આત્માની શક્તિઓ પણ નિત્ય જ હોવી જોઈએ. શક્તિ અને શક્તિમાનનો અભેદ સંબંધ છે એમ મુનિ પતંજલિ માને છે. ઉપનિષદો પણ એનું સમર્થન કરે છે. જેમકે:—

કામઃ સંકલ્પો, વિચિકિત્સા શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધા, ધૃતિરધૃતિર્હીમીં
 ધૌરિત્યેતત્ સર્વં મન એવ પ્રાણોઽપાનો, વ્યાન ઉદાનઃ સમાનો
 ઽન ઇત્યેતત્ સર્વં પ્રાણ એવ, એતન્મયો વા અયમાત્મા, વાઙ્મયઃ
 પ્રાણમયઃ ।

બૃહદા. ઉપ. ૫-૩

અર્થ:- કામ, સંકલ્પ આદિ વૃત્તિઓ મનમાંથી
 નીકળે છે અને મનમાં જ સમાઈ જાય છે માટે એ બધું
 ‘મન’ જ છે. સમુદ્રમાંથી મોજાં ઉછળે છે અને પાછાં
 સમુદ્રમાં ભળી જાય છે તેમ.

જ્યારે આસ્થિતિ છે, તો પછી મોક્ષમાં આત્માની
 શક્તિઓ આત્મામાં નથી રહેતી એ કેમ માની શકાય ?
 શું શક્તિ વગર શક્તિમાન હોઈ શકે ખરો ? ચૈતન્યશક્તિ
 વગર ચેતન આત્મા મોક્ષમાં પણ હોઈ શકે ? જો આનો ઉત્તર
 નકારમાં આવતો હોય તો એ જીવનની લાંબા ગાળાની
 ઈશ્વરીય આનંદથી ઊભરાતી આત્મા માટે વિશ્રાંતિ-સ્થિતિ
 છે એમ સ્વીકારવામાં કેઈ વાંધો જણાતો નથી.

‘મોક્ષ’ એ આત્માને સદાને માટે ડુળાડી દેવાની
 સ્થિતિ નથી. નિત્ય આત્માનો ઉચ્છેદ થઈ શકતો નથી.
 તો પછી સીધો અર્થ એ જ છે કે મોક્ષ ભોગવ્યા પછી પણ
 આત્મા પોતામાં રહેલાં જ્ઞાન અને શક્તિઓનો ઉપયોગ
 કરશે જ; એટલે કે કેઈ બીજી અવસ્થા મેળવવા એ પ્રયત્ન
 કરશે જ. આત્મા નિત્ય છે તો તેનું જીવન પણ નિત્ય છે.
 અનાદિ અને અવિનાશી આત્મા સાથે તેનું જીવન પણ

તેવું જ સ્વીકારવું જોઈએ. નિત્ય આત્માની મોક્ષ એક અવસ્થા છે તો, મોક્ષ પછી પણ નિત્ય આત્માની એના કરતાં કોઈ લઘ્યતર અવસ્થા શા માટે ન માનવી? મોક્ષ આત્માની શક્તિઓનો લોપ કરવા માટે નથી. જો આત્માને આનંદનું નિધાન માનવામાં આવે તો એ સદા સુંદર છે એમ માનવું જોઈએ. રમણીયતા અને સુંદરતાનું લક્ષણ એ જ છે કે ક્ષણે ક્ષણે યન્નવતામુપૈતિ તદેવ રૂપં રમણીય-તાયાઃ । હરેક ક્ષણે નવીનતાનું સર્જન કરવું એ રમણીયતા અને સુંદરતાનું લક્ષણ છે.

આથી એ સિદ્ધ થાય છે પ્રકૃતિ (ગુણો) સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ જેમ તેના પરિણામો સાથે નિત્ય છે તેમ અત્મા પણ તેની શક્તિઓ સાથે નિત્ય છે. અને શક્તિઓ કંઈ એક જ સ્થિતિમાં રહેવા માટે નથી એ તો કંઈને કંઈ આગળ વધવાનું કામ ક્યાં જ કરે છે. આથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે સુક્તિમાં અને સુક્તિ પછી પણ અત્મા પોતાની શક્તિઓને આગળ વધવા કામે લગાડે છે.

અહીં કેટલાઓને એવી શંકા થાય છે કે, જો મુક્ત આત્માઓ પાછા પ્રકૃતિ અને તેના કાર્યરૂપ શરીર સાથે જોડાય તો ફરીથી તેઓને વગર કારણે બંધનમાં આવવું પડે.

આનો ઉત્તર એ છે કે, કોઈ પણ પ્રાકૃત શરીર આદિ સાથે જોડાઈ પરોપકારને માટે કાર્ય કરવામાં આત્માને બંધનમાં આવવાની જરૂર નથી. બંધનનું કારણ રાગ' દ્વેષ અને મોહ હોય છે. સુક્તિમાંથી પાછા આવનારને

આમાંથી કશુંય બંધનનું કારણ હોતું નથી. દાખલા તરીકે:— કેદખાનામાંથી પૂરેપૂરી કેદ ભોગવી મુક્ત થયેલો માણસ જો ફરીથી કેદખાનું જોવા અથવા તેમાં કંઈ મજૂરી કરવા જાય તો તે કેદી બની જતો નથી.

ખીજો દાખલો કાદવમાં ખુંચી પડેલા ગાડાને બહાર કાઢવા માટે ગાડાવાળાએ જો મજૂરો કરી તેની સાથે મહેનત કરે છે પણ ગાડું કાદવમાંથી બહાર આવતું નથી એટલામાં કોઈ ધનિક સજ્જન ત્યાંથી જતો જણાય છે. અને તે પેલા ત્રણેને મદદ કરવા જોડાઈ જાય છે એટલે ગાડું કાદવમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. ગાડાવાળો રાજ થાય છે પેલા જો મજૂરોને એની મજૂરીના પૈસા આપી દે છે, પણ ધનિક સજ્જનને તે મજૂરીના પૈસા આપતો નથી અને જો તે આપે તો તે ધનિક સજ્જન લે પણ નહિ. ગાડાવાળો તો એ ધનિક સજ્જનને ઉપકાર માને છે અને એ સજ્જન પોતાનું શ્રમદાન કરવાથી મજૂર બની જતો નથી. આ ન્યાય મુક્ત આત્મામાં શા માટે ન ઘટાડવો ?

કોઈ અજ્ઞાની માણસ ન્યાયાધીશની ખુરશી ઉપર બેસી જાય તેથી તે ન્યાયાધીશ થઈ શકતો નથી. આ ઉપરથી સમજવું જોઈએ કે, વસ્તુનો માત્ર સંબંધ બંધન-કર્તા નથી. બંધન કરનાર તો કોઈ જુદી જ વસ્તુ છે કે જે મુક્ત આત્મામાં નથી.

સનાતની ભક્ત હિંદુ-આર્યભાઈઓ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને શરીરનો સંબંધ માને છે પણ તેથી તેઓ (શ્રીકૃષ્ણ) બંધનમાં

છે એમ સ્વીકારતા નથી. શરીરના સંબંધને લીધે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન દુઃખી, દ્રેષી, કે રોગી બને છે એમ પણ તેઓ માનતા નથી તો, આ માન્યતા પાછળ ભક્ત સનાતની ભાઈઓ પાસે જે કારણ હોય તે મુક્ત આત્મામાં નથી એમ શા માટે માનવું જોઈએ ?

મહર્ષિ ધ્યાનંદ સરસ્વતી તથા યોગી શ્રી અરવિંદ પણ મુક્તિ પછી પણ આત્મા સપ્રયત્ન જ છે અને એ પ્રયત્ન નિષ્પ્રયોજન છે એમ પણ સ્વીકારતા નથી.

શ્રુતિ પ્રમાણ

કોઈ પણ વિક્ષાને શ્રુતિમાંથી એવો મંત્ર હજી સુધી બતાવ્યો નથી કે, જે જણાવતો હોય કે, મુક્તિમાંથી આત્મા પાછો આવે છે અથવા મુક્તિ મેળવ્યા પછી પણ તે આગળ વધવા પ્રયત્ન કરતો હોય. —આવી જિજ્ઞાસાને શમાવવા માટે આ નીચેની શબ્દાવલિઓ ધ્યાન-પૂર્વક વાંચવા વિનંતિ છે.

વેદ-વિશારદ સ્નાતકશ્રી સત્યમતજી આ સંબંધે ઋગ્વેદમાંથી અર્થ સાથે એક મંત્ર ઉદ્ધૃત કરે છે કે, જેથી “આત્મા મુક્તિમાંથી પાછો આવે છે.” એ સિદ્ધ થાય છે. આ રહ્યો તે મંત્ર.

ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सर्वस्य ममृतत्वं मानसे ।
तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रतिगृम्णीत मानवं सुमेधसः ॥

ઋગ્વેદ ૧૦-૬૨-૧

પદાર્થ :- જે મહાત્માઓએ (યજ્ઞેન) યજ્ઞ દેવપૂજા = ઇશ્વરપૂજા, સંગતીકરણ, વિદ્યાસત્સંગ ધન અને સ્વસ્વત્વના ત્યાગથી (દક્ષિણયા) દાન, પુણ્ય અને કર્મ કુશલતારૂપ નિષ્કામ કર્મથી (ઇન્દ્રસ્ય) ઐશ્વર્યસંપન્ન પરમાત્માના (અમૃતત્ત્વં સખ્યમ્) મોક્ષરૂપ સમાનગુણને (આનશે) પ્રાપ્ત થયેલ છે એવા હે (સુમેધસઃ) ઉત્તમ ધારણાવતી બુદ્ધિ-યુક્ત (અક્લિરસઃ) જ્ઞાનીઓ (માનવમ્) મનુષ્ય સંબંધી શરીરને (પ્રતિગૃમ્ણીત) પાછા જઈને પુનઃ ધારણ કરે. (તેમ્યઃ, વઃ) એવા તમારું (મદ્રમ્) કલ્યાણ (અસ્તુ) થાઓ.

ભાવાર્થ :- યજ્ઞ, દેવ અને ઇશ્વરની પૂજા કરીને વિદ્યાનો અને સાધુ સંતોના સંગમાં આવી જ્ઞાન મેળવી ત્યાગમય જીવન ગાળી, નિષ્કામ કર્મ કરી મુક્તિ પામેલા હે મુક્ત આત્માઓ, તમે ધારણાવતી બુદ્ધિ સેવનાર છો, તો સાંસારિક જનોના ઉદ્ધાર માટે માનવ-શરીરને ફરીથી ધારણ કરો. તમારી પ્રવૃત્તિ કલ્યાણમયી હોય છે, તેથી તમારી પવિત્રતામાં કશો વાંધો પડશે નહિ. (દુઃકમાં મંત્રનેા ભાવ આ છે.)

ઇશ્વર-અને યોગદર્શન.

યોગદર્શનમાં ઇશ્વરની સત્તા સ્વીકારી છે, અને એક અનાદિ વિશિષ્ટ આત્મા સિવાય બીજો કોઈ અર્થ આત્મા નથી.

અસંખ્યાત આત્માઓમાં એક જ એવો વિશિષ્ટ આત્મા છે કે જે, ઇશ્વર, બ્રહ્મ અને પરમાત્મા વગેરે નામોથી

યોગખાય છે. આત્મા યોગશાસ્ત્રમાં પુરુષ નામથી પણ યોગખાય છે. ઇશ્વરનું મુખ્ય નામ પ્રણવ-‘ઓમ્’ છે. યોગને મેળવવા માટે યોગીએ પ્રણવનો જપ અને તેના અર્થની ભાવના સતત કરવી જોઈએ. જેને આત્માને જાણવાની તાલાવેલી લાગી હોય તેણે પણ પ્રણવનો જપ અને તેના અર્થની ભાવના સતત કરવી જોઈએ.

મહામુનિ કપિલ પણ સ હિ સર્વવિત્, સર્વકર્તા । સાં. દ. ૩-૫૬ ઇશ્વર ‘સર્વને જાણનાર’ અને ‘સર્વનો કર્તા છે.’ એમ સ્વીકારે છે.

ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा । सां. द. ३-५७ આવા ઇશ્વરની સિદ્ધિ તો સિદ્ધ જ છે. આમ કહી મહર્ષિ કપિલ ઇશ્વર સ્ત્રી બાળકવાળો નથી એમ સૂચવે છે આની ઉપર પૌરાણિક લોકોએ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा २-५-१२. કઠોપનિ. પરમાત્મા એક જ છે. સર્વને વશમાં રાખનાર છે અને તે સર્વભૂતોનો અન્તરાત્મા છે.

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । ૩-૫ તૈત્તિરીય ઉપ. જેનાથી આ ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે, જીવન જીવે છે અને પછી જેની શક્તિથી વિલીન થઈ જાય છે તેને જાણવાની તું ઇચ્છા કર તે બ્રહ્મ છે. આ પ્રમાણે ઉપનિષદો પણ કહે છે.

स्वोपकारादधिष्ठानम् लोकवत् । સાંખ્ય. દ. ૫-૩ પ્રકૃતિને ગતિમાં મૂકી પરમાત્મા પર ઉપકાર કરે છે તેથી પરમાત્માનું પ્રકૃતિ ઉપર અધિષ્ઠાન છે.

સમાધિસુપ્તિમોક્ષેષુ બ્રહ્મરૂપતા । ૫-૧૧૬. સાં. દ. સમાધિ,
 સુપ્તિ અને મોક્ષદશામાં જીવાત્મા બ્રહ્મના જેવો થઈ
 રહે છે એટલે કે પાપ, પુણ્ય, રાગ, દ્વેષ આદિથી રહિત
 હોય એવો જણાય છે, આ થઈ ભગવાન મહામુનિ કપિલની
 ઈશ્વરવિષેની માન્યતા.

મુનિ પંતજલિ ઇશ્વરના સંબંધે વધારે વિશદતાથી
 આ પ્રમાણે કહે છે.

ક્લેશકર્મવિપાકાશયૈરપરામૃષ્ટઃ પુરુષવિશેષઈશ્વરઃ । ૧-૨૪ ચો. દ.

આત્મા માત્ર પુરુષ છે. આ પુરુષોમાં એક વિશિષ્ટ
 પુરુષ ઇશ્વર છે. કારણ કે આ વિશિષ્ટ પુરુષ કલેશ, કર્મ,
 વિપાક અને આશયના સંબંધમાં કદી પણ આવ્યો નથી,
 આવવાનો નથી એ સર્વદા શુદ્ધ જ છે.

એ પુરુષ વિશેષનો કોઈ પણ ગુરુ નથી એ પોતે જ
 સર્વના અનાદિ સિદ્ધ ગુરુ છે.

સ પૂર્વેષામપિ ગુરુઃ કાલેનાનવચ્છેદાત્ । ચો. દ. ૧-૨૬
 એ ઇશ્વર પૂર્વ થઈ ગયેલા ઋષિ, મુનિઓ અને અચાર્યોનો
 પણ ગુરુ છે. સર્વકાળમાં તે એક જ સ્વરૂપે અર્થાત્ સર્વસ
 સ્વરૂપે રહે છે.

તસ્ય વાચકઃ પ્રણવઃ । ચો. દ. ૧-૨૭
 તે પુરુષવિશેષનું નામ 'પ્રણવ' છે પ્રણવ=ઓમ્. ઇશ્વરમાં
 નિત્યજ્ઞાન અને નિત્ય પ્રયત્ન હોય છે એથી તેનું જ
 સમસ્ત જગત ઉપર કર્તૃત્વ છે.

આ પ્રમાણે મુનીશ્વર કપિલ તથા મુનીશ્વર પતંજલિ એ ઈશ્વરની સાચી વ્યાખ્યા આપી છે. આ ઈશ્વર જગતનું નિમિત્તકારણ છે. અને પ્રકૃતિ ઉપાદાન કારણ છે. જેઓ ઉપાદાનકારણતા અને નિમિત્તકારણતા એક જ બ્રહ્મમાં અથવા ઈશ્વરમાં અભિન્નરૂપે માને છે તેઓ વ્યામોહના માર્ગમાં છે.

‘યોગ’ ચિત્તનો ધર્મ છે કે આત્માનો ? ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ થવો એ યોગ છે. વૃત્તિઓ એ જ્ઞાન છે એમ નૈયાયિકો માને છે. વૃત્તિઓ વગર જ્ઞાન ન થાય એમ પતંજલિમુનિના મતને અનુસરનારા પણ માને છે. આત્મા મન અને ઇન્દ્રિયોનો વિષય સાથે સંનિકર્ષ થવાથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને તે જ્ઞાન આત્મામાં જ રહે છે આથી નૈયાયિકો આત્માને જ્ઞાનનું અધિકરણ માને છે. જ્યાં જ્ઞાન હોય ત્યાં જ તેનો નાશ પણ વિભિન્ન કાળમાં હોય છે. નાશ એટલે કાર્ય અર્થનો કારણમાં લય થવો તે. આ કારણથી નૈયાયિકો આત્મા જ યોગનું અધિકરણ છે એટલે કે વૃત્તિઓના નિરોધનું અધિકરણ આત્મા છે અને તેથી યોગ આત્માનો ધર્મ છે એમ ન્યાયનિષ્ણાતો માને છે. મુનિશ્રી પતંજલિના અનુયાયી યોગ લાભ્યકાર વ્યાસદેવ વગેરે ‘યોગ ચિત્તનો ધર્મ છે’ એમ માને છે. આ બંને પક્ષમાં કોઈ મહત્ત્વનો ભેદ જણાતો નથી. માત્ર પ્રક્રિયાની ભિન્નતાને લીધે આમ જણાય છે.

યોગનું બીજું નામ સમાધિ છે. યોગ બે પ્રકારના

છે. એક સંપ્રસાત યોગ અને બીજો અસંપ્રસાત યોગ. સંપ્રસાત યોગમાં એક જ વિષયવાળી વૃત્તિ લાંબા કાળ સુધી રહે છે. અને એ વૃત્તિમાં સત્ત્વગુણોનો જ પ્રધાન ભાગ હોય છે. અસંપ્રસાત યોગમાં બધી જ વૃત્તિઓનો નિરોધ હોય છે. યમ, નિયમ આદિ આઠ યોગના અંગો ઉપર વિજય મેળવ્યા વિના ‘યોગ’ પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી. આ અંગોનું પાલન માનવતા ઘડવામાં બહુ ઉપયોગી છે માટે પૂર્ણ યોગ ન મેળવી શકનાર પણ અંગોના પલનથી પોતાનું કલ્યાણ સાધી શકે છે. અને માનવ-સમાજનું પણ કલ્યાણ કરી શકે છે, માટે સર્વ કોઈએ યોગમાર્ગમાં પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. પાતંજલ યોગ એ ‘રાજયોગ યોગ’ કહેવાય છે. બીજો હઠયોગ હોય છે તેમાં વિવિધ હઠ-ક્રિયાઓ કરવી પડે છે.

સાંખ્યદર્શન કરતાં પાતંજલ યોગદર્શનમાં વિશેષ શું ? ધર્મપરિણામ, લક્ષણ પરિણામ અને અવસ્થા પરિણામ હરેક લૌતિક અર્થમાં છે. એમ મુનિ પતંજલિ બતાવે છે આ સંબંધે સાંખ્યદર્શનમાં કશું જણાતું નથી.

મુનિ પતંજલિ શબ્દને ‘બુદ્ધિગ્રાહ્ય’ જણાવે છે. જ્ઞાન સાથે જે અથડાય છે તે તો માત્ર ધ્વનિઓ છે. આ ધ્વનિઓનું કામ સ્ફોટ રૂપ શબ્દ ઉપર પડેલું આવરણ હર કરવાનું હોય છે. આવરણ હર થતાં સાથે જ બુદ્ધિ તેને પકડે છે શબ્દનો અર્થ તુરત જાણી લે છે.

આવા આવા સૂક્ષ્મભેદો સાંખ્ય અને યોગદર્શનમાં છે જેને અધ્યાસીઓ સમજી શકે છે.

યોગદર્શન એ માનસશાસ્ત્ર છે.

ખીજી રીતે જોતાં પાતાંજલ યોગદર્શન અદ્ભુત માનસ શાસ્ત્ર છે. મન અને ચિત્ત એક જ વસ્તુ છે. એથી શાસ્ત્રકાર કોઈ વખત ચિત્ત અને કોઈ વખત મનનો પ્રયોગ એક જ અર્થમાં કરે છે. કાર્ય અને કારણના અભેદ સંબંધને લીધે પણ આમ હોય.

ભાષ્યકાર વ્યાસમુનિ પછીના ભારતીય વિદ્વાનોએ આ શાસ્ત્રમાં ઉપેક્ષા સેવી છે. મુસ્લીમ રાજ્ય વખતે મુસ્લીમ અને અંગ્રેજોના રાજ્ય વખતે અંગ્રેજી શાસ્ત્રો ભણવામાં વિદ્વાનોએ વખત ગાળ્યો છે અને તેઓનું વિદ્યા મેળવવાનું કેન્દ્રસ્થાન ધન જ રહ્યું છે. પણ અધ્યાત્મ શાસ્ત્રના જ્ઞાન વગર ભૌતિક શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પાંચુ તેમ જ અશાંતિ જન્માવનારું રહેવાનું છે એ ચોક્કસ છે.

મુનિ પતંજલિનો સમય

મુનિ પતંજલિ પહેલી કે બીજી ઈ. સ. શતાબ્દીમાં હોવા જોઈએ ચંદ્રગુપ્ત અને આણક્યના પૂર્વ નિકટવર્તી જણાય છે. મુનિ પતંજલિએ વ્યાકરણ, વૈદ્યક અને યોગદર્શન રચી માનવજાતિનાં વાણી, દેહ અને મનને પવિત્ર બનાવી દીધાં છે તે આ બે શ્લોકો ઉપરથી વિદિત થાય છે.

“યોગેન ચિત્તસ્ય પદેન વાર્ચા મલં શરીરસ્ય ચ વૈદ્યકેન ।

યોડપાકરોત્ તં પ્રવરં મુનીનાં પતંજલિં પ્રાઙ્જલિરાનતોડસ્મિ ॥”

આ પદનો રચનાર કોણ છે? તે મારા જાણવામાં આવ્યું નથી. પણ આવું ઉદ્ધરણ વિદ્વાનો કરતા આવ્યા છે. ખીનું પ્રમાણ આ છે.

શબ્દાન્તા મનુશાસનં વિદધતા પાતઙ્ગલે કુર્વતા ।
 વૃત્તિ રાજમૃગાઙ્કસંજ્ઞકમપિ વ્યાતન્વતા વૈદ્યકે ॥
 વાક્ચેતોવપુષાં મલઃ ફણિમૃતાં મર્ત્તેવ યેનોદ્ધૃત
 સ્તસ્ય શ્રીરણરક્ષમલ્લનૃપતે વર્ષો જયન્ત્યુજ્જ્વલાઃ ॥

પાતંજલ યોગદર્શનની લોજવૃત્તિની પ્રસ્તાવનામાં આ પદ છે. તેમાં જણાવ્યું છે કે, જેમ પતંજલિએ વ્યાકરણ, વૈદ્યક શાસ્ત્ર અને યોગદર્શન લખી માનવીઓનાં વાણી, મન અને શરીરના મેલ દૂર કર્યા છે, તેમ મેં (લોજ રાજાએ) પણ એ ત્રણે ગ્રંથો ઉપર ટીકા ગ્રંથો લખી ત્રણે પ્રકારના મેલ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. લોજરાજાનું ખીનું નામ 'રણુરંગમદલ' હોય એમ જણાય છે. અથવા રાજા લોજ રણુયુદ્ધ ખેલવામાં અદ્વિતીય શક્તિશાળી હોય એમ પણ જણાય છે.

મુનિ પતંજલિની શુરુભક્તિ

મુનિશ્રી પતંજલિનો શુરુઓ અને વિદ્વાનો તરફ આદર લાવ અજોડ હતો, મહાવૈયાકરણ પાણિનિની અષ્ટાધ્યાયી ઉપર એમણે લખેલા મહાભાષ્યમાં આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે.

“પ્રમાણભૂત આચાર્યો દર્ભપવિત્રપાણિઃ શુચાવવકાશે પ્રાઙ્મુખ ઉપવિશ્ય મહતા પ્રયત્નેન સૂત્રાણિ પ્રણયતિ સ્મ, તત્રા-શક્યં વર્ણનાપ્યનર્થકેન ભવિતુમ્, કિં પુનરિયતા સૂત્રેણ”

મહાભાષ્ય આ. ૧-૧-૧.

અર્થ:- મહાસુનિશ્રી પાણિનિ પ્રમાણને વરેલા આચાર્ય હતા. ધાર્મિક કાર્યોમાં દર્ભને ઉપયોગ કરવાથી જેના હાથ પવિત્ર બન્યા હતા અને તેઓશ્રી પવિત્ર સ્થાનમાં પૂર્વાભિમુખ બેસીને સંપૂર્ણ એકાગ્રતા રાખી મહાન પ્રયત્નથી સૂત્રો લખતા હતા, એ સૂત્રોમાં એક અક્ષર પણ અનર્થક હોવાની શક્યતા નથી, તો પછી આખું સૂત્ર 'વૃદ્ધિરાદૈચ્' નકામું હોવું એ ક્યાંથી શક્ય હોય ?

આમ કહી એ સૂત્ર ઉપર પૂર્વપક્ષવાદીના જે જે હેતુઓ હતા, તેનો નિરાસ કરી સુંદર ભાષ્ય લખ્યું છે. શું આ લેખ મહાસુનિશ્રી પાણિનિ ઉપર અનન્ય ભક્તિ નથી બતાવતો ?

પૂર્વપક્ષવાદી વિદ્વાનોને પણ તેઓ 'તત્ર મવાન્' પૂજનીય આચાર્ય કહીને સંબોધે છે. આ વિનય એમની વિદ્યાને શોભાવી રહ્યો છે.

આ ભૂમિકા હું પૂરી કરું તે પહેલાં શ્રી વેદવિશારદ સ્નાતક શ્રી સત્યમતજીનો મહાન્ આભાર માન્યા વગર રહી શકતો નથી, જો એમનો ગૌરવ ભર્યો સહકાર મને ન મળ્યો હોત તો હું આ તથા બીજાં ભાષ્યો ન કરી શક્યો હોત. ઇતિ.

ચરોતર પ્રદેશ
આર્યસમાજ
આણંદ

પં. મયાશંકર શર્મા
દર્શનાચાર્ય.

ઓરમ્

પાતંજલ યોગદર્શન

[ગુજરાતી ભાષ્યસહિત]

પ્રણમ્ય પરમાત્માનં કલેશાદિરહિતં સદા ।
 પતંજલિં મુનીશં ચ યોગભાષ્યં વિતન્યતે ॥ ૧ ॥
 યોગસ્ય સન્તિ ભાષ્યાણિ ભાષાયામપિ ધીમતામ્ ।
 તથાપિ મમ યત્નોડય મીશારાધનમેધતામ્ ॥ ૨ ॥

મહામુનિ પતંજલિએ આ યોગશાસ્ત્રની રચના કરી છે, એ વૈદિક છ દર્શનોમાંનું એક દર્શન તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. આ દર્શન ઉપર વ્યાસમુનિએ અતિગંભીર અને વિસ્તાર સાથે સુંદર ભાષ્ય લખ્યું છે અને એ ભાષ્યને સમજાવતી શ્રી વાચસ્પતિ મિશ્રની 'તત્ત્વવૈશારદી' નામની સુંદર ટીકા પણ પ્રસિદ્ધ છે. શ્રી. ભોજરાજએ પણ આ યોગશાસ્ત્ર ઉપર સરલ અને ગંભીર 'વૃત્તિ' લખી છે. બીજા મહાન વિદ્વાનોએ પણ આ શાસ્ત્ર ઉપર ટીકાઓ તથા ભાષ્યો લખ્યાં છે, આ બધું લખાણ મોટે ભાગે સંસ્કૃત ભાષામાં છે. ગુજરાતી ભાષામાં પણ ઘણા વિદ્વાનોએ આ દર્શનને સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. છતાં મારો આ પ્રયત્ન આત્મસંતોષ માટે છે. વાચક

મહાનુભવોને જો આમાં થોડો ઘણો પણ રસ પડશે તો મારા આત્મસંતોષમાં વૃદ્ધિ થશે. યોગદર્શનનું પહેલું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે.

અથ યોગાનુશાસનમ્ ॥ ૧ ॥

પદાર્થ:—(અથ) આ શબ્દ યોગશાસ્ત્રના આરંભને સૂચવે છે (યોગાનુશાસનમ્) યોગનું શાસ્ત્ર શરૂ કરવામાં આવે છે.

ભાવાર્થ:—અનુશાસનનો અર્થ શાસ્ત્ર થાય છે. અને એ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે છે—અનુશિષ્યતે સત્યં એન તત્ ‘અનુશાસનમ્’ જેનાથી સત્ય સમજાવવામાં આવે તે શાસ્ત્ર. આ દર્શન ‘યોગ’ને સમજાવે છે માટે આનું નામ ‘યોગશાસ્ત્ર’ છે. યોગ શબ્દના બે અર્થ થાય છે, જોડાવું અને સમાધિ. આ સિવાય બીજા અર્થો પણ યોગ શબ્દના છે તે શબ્દકોષમાંથી જાણી શકાય છે. આ સૂત્રમાં જે ‘યોગ’ શબ્દ વાપર્યો છે, તેનો અર્થ તો ‘સમાધિ’ જ થાય છે. યુજ=સમાધૌ આ ધાતુથી યોગ શબ્દ બને છે. સમાધિ ચિત્તની જ કરવાની હોય છે કારણ કે ચિત્તમાંથી જ વૃત્તિઓના પ્રવાહો વહ્યા કરે છે. આત્મામાં જે અશાંતિ, સુખ અને દુઃખ વગેરે જણાય છે અથવા અનુભવાય છે તે તો ચિત્તમાંથી નીકળતી વૃત્તિઓને લીધે છે. જો આ વૃત્તિઓને રોકી શકાય તો ચિત્ત એક પ્રશાંત મહાસાગર જેવું બની રહે. વૃત્તિઓ ચિત્તમાં સમાઈ જાય છે, જેમ કાચબાનાં અંગેા કાચબાના શરીરમાં સમાઈ

જાય છે તેમ. આ કારણથી યોગ ચિત્તનો ધર્મ છે, આત્માનો નહિ.

યોગની ચાર ભૂમિઓ છે. (૧) મધુમતી (૨) મધુ-
પ્રતીકા (૩) વિશેષાકા અને (૪) સંસ્કારશેષા. આ ચારેય
ભૂમિકાઓમાં જણાતો યોગ “સાર્વભૌમ યોગ” કહેવાય છે.

ઉપનિષદમાં પણ યોગના સંબંધમાં જણાવ્યું છે કે

યદા પશ્ચાવતિષ્ઠન્તે જ્ઞાનાનિ મનસા સહ ।

બુદ્ધિશ્ચ ન વિચેષ્ટતિ તામાહુઃ પરમાં ગતિમ્ ॥

તાં યોગમિતિ મન્યન્તે સ્થિરામિન્દ્રિયધારણામ્ ॥

(કઠ. ઉપ. અ. ૨. વ. ૩. મં-૧૦-૧૧.)

અર્થ:—જ્યારે પાંચ પ્રકારની જ્ઞાનવૃત્તિઓ મનની
સાથે એકરૂપ બની સ્થિર થાય છે, બુદ્ધિ પણ ચેષ્ટા ન કરે
ત્યારે એ અવસ્થાને ‘યોગ’ કહે છે, ‘પરમગતિ’ પણ કહે
છે, અને ઇન્દ્રિયોની સ્થિર થયેલી ધારણા પણ કહેવામાં
આવે છે.

શિષ્ય : ‘શાસન’નો અર્થ પણ શાસ્ત્ર થાય છે તો પછી
એ શબ્દની પહેલાં ‘અનુ’ શબ્દ શામાટે જોડ્યો છે ?

ગુરુ : અનુ + શાસન = અનુશાસન. અહીં ‘અનુ’
શબ્દનો અર્થ ‘પછીથી’ એવો થાય છે, એટલે અર્થ એવો
સમજાય છે કે મુનિશ્રી પતંજલિના પહેલાં પણ યોગ તો હતો
જ અને તેનું પઠન પાઠન પણ ચાલતું હતું. મહર્ષિ યાજ્ઞ-
વલ્ક્યકથે કહ્યું છે કે ‘હિરણ્યગર્ભો યોગસ્ય વક્તા નાન્યઃ પુરાતનઃ’
હિરણ્યગર્ભ ઋષિએ સૌથી પહેલાં યોગનો ઉપદેશ કર્યો

હતો. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ લગવાને પણ ગાયું છે કે, મેં
પહેલાં વિવસ્વાનને યોગનો ઉપદેશ કર્યો હતો. યમાચાર્યે
પણ નચિકેતાને યોગ શીખવાડ્યો હતો. એવું કઠોપનિષદમાં
જણાવ્યું છે. સંપ્રાપ્યૈન મૃષયો જ્ઞાનવૃત્તાઃ કૃતાત્માનો વીતરાગાઃ
પ્રશન્તાઃ । તે સર્વગં સર્વતઃ પ્રાપ્ય ધીરા યુક્તાત્માનઃ સર્વમેવા-
વિશન્તિ । મુ. ૩૫. ૩-૨-૫ અહીં યુક્તાત્માનઃ પદને। અર્થ
એવો થાય છે કે, જેમણે યોગને સિદ્ધ કર્યો છે તેઓ,
વીતરાગ ઋષિઓ સર્વવ્યાપક પરમાત્માને પ્રાપ્ત થયા છે.
યોગીઓ પરમાત્માનું અને આત્માનું જ્ઞાન મેળવી કૃતકૃત્ય
બને છે, રાગ-દ્વેષથી રહિત થઈ જાય છે અને શાંતિનિષ્ઠ
થઈ પર બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. આ પ્રમાણે
મુંડક ઉપનિષદમાં પણ યોગનો ઉલ્લેખ છે. શ્વેતાશ્વતર
ઉપનિષદમાં તો યોગના ઉપદેશનું આખું પ્રકરણ જ રોકાયું
છે. વેદમાં પણ યોગનો ઉપદેશ છે.

યુજ્જતે મન ઉત યુજ્જતે ધિયો વિપ્રાઃ

વિપ્રસ્ય વૃહતો વિપશ્ચિતઃ ।

વિહોત્રા દધે વયુનાવિદેક ઇન્મહિ

દેવસ્ય સવિતુઃ પરિહૃતિઃ ॥

(ઋગ્વેદ મં. ૫. સુ. ૮૪. મં ૧.)

અર્થઃ ઈશ્વરના ઉપાસક યોગીઓ મનને યોગયુક્ત
કરે છે અને વૃત્તિઓનો નિરોધ કરે છે ઇત્યાદિ.

યુજ્જાનઃ પ્રથમં મનસ્તત્ત્વાય.....

અર્થ: યોગ કરનારા મનુષ્યો આત્મા અને બ્રહ્મજ્ઞાન મેળવવા માટે પહેલાં મનને યોગયુક્ત કરે છે.

(યજુર્વેદ-૧૧-૧)

આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, મહામુનિ પતંજલિના પહેલાં પાંચ યોગનું શિક્ષણ ચાલુ હતું. યોગ તો સનાતન છે. મહર્ષિ પતંજલિનો પ્રયત્ન તો યોગને તત્ત્વજ્ઞાનની ભૂમિકા ઉપર મૂકી યોગનું એક વિશિષ્ટ શાસ્ત્ર બનાવવામાં જણાય છે. ભાષ્યકાર વ્યાસમુનિએ યોગનાં સૂત્રોને ખૂબ બારી-કાંઈથી સમજાવ્યાં છે. આથી મહર્ષિ પતંજલિએ યોગનું અનુશાસન કયું છે, પ્રાથમિક યોગશાસન નહિ, એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે.

શિષ્ય:- યોગ ચિત્તનો ધર્મ હોવાના સંબંધમાં સૂત્રકાર મુનિ પતંજલિએ કશું કહ્યું નથી. તો પછી યોગ આત્માનો ધર્મ છે એમ માનવામાં વાંધો શો છે?

ગુરુ:- તારી વાત સાચી છે, સૂત્રકારે ભલે એ સંબંધમાં કશું ન જણાવ્યું હોય પણ યોગદર્શનના ભાષ્યકાર વ્યાસ મુનિએ તો પોતાના ભાષ્યમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે યોગ ચિત્તનો ધર્મ છે. વ્યાસ મુનિ સૂત્રનો મર્મ જેટલો જાણતા હોય તેટલો બીજા ન પણ જાણી શકે. વ્યાસમુનિ સૂત્રથી વિરુદ્ધ કશું પણ ન ઉપદેશે એ પણ સ્પષ્ટ છે. ‘ચિત્ત’ શું છે તે તો આગળ સમજાવવામાં આવશે. મુનિ પતંજલિએ યોગના પાયાનાં તરવો મહર્ષિ કપિલે સાંખ્યશાસ્ત્રમાં જણાવ્યાં છે તે જ સ્વીકાર્યાં છે, એટલે સાંખ્યશાસ્ત્રમાં

લાવાર્થ: યોગ એ પ્રકારના છે (૧) સંપ્રજ્ઞાત યોગ (૨) અસંપ્રજ્ઞાત યોગ. આ બંને યોગો આ સૂત્રમાં અતાવેલા લક્ષણના લક્ષ્ય છે. અસંપ્રજ્ઞાત યોગમાં બધીય વૃત્તિઓનો નિરોધ હોય છે અને સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં એક સાત્વિક વૃત્તિ રહે છે, એટલે કે એમાં બધીય વૃત્તિઓનો નિરોધ હોતો નથી. યોગનું લક્ષણ સૂત્રમાં ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ છે. સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં એક વૃત્તિ રહે છે તેથી તેમાં સૂત્રમાં કહેલું લક્ષણ જતું નથી માટે લક્ષણમાં (અવ્યાપ્તિ) નામનો દોષ આવે છે એટલે કે લક્ષણ બરાબર થયું નથી.

આ શંકાનું પ્રથમ સમાધાન એ છે કે શાસ્ત્રકારે સૂત્રમાં ‘સર્વવૃત્તિઓનો નિરોધ હોવો’ એનું નામ યોગ છે એમ તો કહ્યું નથી. સૂત્રમાં સર્વ શબ્દનો પ્રયોગ જ નથી, માટે સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં એક સાત્વિક વૃત્તિ હોવા છતાં બીજી બધી વૃત્તિઓનો નિરોધ હોય છે તેથી સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં લક્ષણ જઈ શકે છે આથી સૂત્રોક્ત લક્ષણ નિર્દોષ છે.

બીજું સમાધાન આ પ્રમાણે પણ થઈ શકે છે:— કલેશ, કર્મ વિપાક અને આશયોને ઉત્પન્ન કરનારી ચિત્ત-વૃત્તિઓનો નિરોધ થવો તેનું નામ ‘યોગ’ છે. સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં રહેલી સાત્વિકી વૃત્તિ કલેશ, કર્મ વિપાક અને આશયને ઉત્પન્ન કરતી નથી માટે સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં પણ વૃત્તિઓનો નિરોધ છે એમ માનવામાં કશો પણ દોષ નથી.

‘ચિત્ત’ સત્ત્વ, રજસ્સુ અને તમસ્સુ આ ત્રણ ગુણોનું બનેલું છે કારણ કે ચિત્ત મૂળ પ્રકૃતિમાંથી બનેલું છે અને

મૂળપ્રકૃતિ ત્રણ ગુણવાળી છે. કારણગુણપૂર્વકઃ કાર્યગુણો દષ્ટઃ કારણના ગુણો કાર્યમાં આવે છે એવો નિયમ છે માટે ‘ચિત્ત’ ત્રિગુણાત્મક છે.

ચિત્તમાં સત્ત્વ ગુણ છે, તેથી તેમાં જ્ઞાન, લઘુતા (હલકાપણું) અને પ્રીતિ વગેરે પરિણામો થાય છે.

વળી ચિત્તમાં રજોગુણ છે તેથી તેમાં પ્રવૃત્તિ, પરિતાપ, શોક અને દુઃખ વગેરે પરિણામો થાય છે.

અને ચિત્તમાં તમોગુણ પણ છે તેથી તેમાં મોહ, ગુરુતા (ભારેપણું) અજ્ઞાન અને આવરણ વગેરે થાય છે.

ત્રણેય ગુણોના પરિણામો બહુ સંખ્યામાં થાય છે તેને ભાષામાં ઘણી વખત ‘લાગણીઓ’ એવું નામ પણ આપવામાં આવે છે.

સાંખ્યશાસ્ત્ર અને યોગશાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘ચિત્ત’ મૂલ પ્રકૃતિનું પ્રાથમિક પરિણામ છે અને તે બહુ મહત્ત્વનું છે. વૃત્તિઓના આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ તેમાં થયા જ કરે છે, સમુદ્રમાં જેમ તરંગો ઊઠ્યા કરે છે તેમ.

સર્વ ભૂત ભૌતિક કાર્યો તથા અહંકાર આદિ આધ્યાત્મિક કાર્યોનું મૂળ કારણ ચિત્ત જ છે. ચિત્તનું ખીન્નું નામ ‘બુદ્ધિતત્ત્વ’ છે.

ચિત્તનો સત્ત્વ ગુણ જ્યારે રજોગુણ અને તમોગુણથી દબાયેલો હોય છે ત્યારે માણસને ઐશ્વર્યવાળા થવું ગમે છે, જ્યારે સત્ત્વગુણ એકલા તમોગુણથી દબાયેલો હોય છે ત્યારે માણસમાં અજ્ઞાન, આસક્તિ, અધર્મ અને અશક્તિ વગેરે જણાય છે.

જ્યારે ચિત્તનો સત્વગુણ રજોગુણની અલ્પમાત્રાથી જોડાયેલો હોય છે ત્યારે માણસને પોતાની આસપાસ સર્વત્ર જ્ઞાનનો પ્રકાશ જણાય છે, મોહ, મૂંઝવણ વગેરે દૂર થયેલાં લાગે છે, ધર્મ અને અનાસક્તિ વગેરે એને પ્રિય લાગે છે તથા પોતામાં શક્તિ અને ઐશ્વર્યનું અમાપ બળ જણાવા લાગે છે.

ચિત્ત જ્યારે રજોગુણની તથા તમોગુણની અલ્પમાત્રાથી પણ રહિત થાય છે ત્યારે માણસ સાચો યોગી થયેલો હોય છે. એ યોગીનું ચિત્ત વૃત્તિરૂપ પરિણામોથી રહિત હોય છે. એનો આત્મા સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત બનેલો હોય છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષને એ સ્પષ્ટ રીતે અલગ થયેલાં જોઈ શકે છે. એટલે કે તેને પ્રકૃતિનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અને પુરુષનો પણ સાક્ષાત્કાર થાય છે. ચિત્ત પોતે ‘ધર્મમેધ’ નામની સમાધિને પામેલું હોય છે. ‘ધર્મમેધ’ સમાધિનું વર્ણન આગળ શાસ્ત્રકાર પોતે જ કરશે. જુઓ અ. ૪. સૂત્ર ૨૮. ધર્મમેધ સમાધિવાળા સૌથી ઉત્તમ યોગીને જે જ્ઞાન હોય છે તે ‘ઋતાંભરા પ્રજ્ઞા’ના નામથી ઓળખાય છે. એ જ્ઞાનમાં સત્ય સિવાય બીજું કશુંય હોતું નથી. સંશય અને ભ્રમનું એમાં સ્થાન હોતું નથી.

પ્રશ્ન:—સમાધિ, યોગ, જ્ઞાન તથા બીજા ગુણો જ્યારે ચિત્તમાં છે, તો પછી ‘આત્મા’નો ઉપયોગ શો છે ? આત્માનું લક્ષણ અને સ્વરૂપ યોગશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ શું છે ?

ઉત્તર:—યોગશાસ્ત્રમાં આત્માને જ ‘ચૈતન’ કહ્યો છે અને ચૈતન્ય એ જ એનું સ્વરૂપ અને લક્ષણ છે. આત્માનું

બીજું નામ યોગશાસ્ત્રમાં ‘ ચિત્-શક્તિ ’ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. યોગશાસ્ત્રના નિષ્ણાતોએ ‘ ચિત્-શક્તિ ’નું સ્વરૂપ આ નીચે પ્રમાણે બતાવ્યું છે:—

(૧) ચિત્-શક્તિમાં કોઈ પણ બતનું પરિણામ થતું નથી માટે એ ‘ અપરિણામિની ’ શક્તિ છે અર્થાત્ એ શક્તિ અનાદિઅનંત અને અપરિણામી આત્મા છે.

(૨) ચિત્-શક્તિ ‘ અપ્રતિસંક્રમા ’ છે એટલે કે તે પોતે વિષય તરફ ગમન કરતી નથી.

(૩) ચિત્-શક્તિ ‘ દર્શિતવિષયા ’ છે એટલે કે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો અને બુદ્ધિ ચિત્-શક્તિને વિષયો બતાવે છે. વિશુદ્ધ આત્મા અર્થાત્ ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયોના સંબંધ વગરનો આત્મા વિષયનો ઉપભોગ કરી શકતો નથી.

(૪) ‘ ચિત્-શક્તિ ’ શુદ્ધ છે એટલે કે સત્વ, રજસ્ અને તમસ એ ત્રણે ગુણોથી રહિત છે. ખરી રીતે આત્મા ભૌતિક સુખ, દુઃખ અને મોહ વગેરેથી રહિત છે.

(૫) ‘ ચિત્-શક્તિ ’ અનંત છે એટલે કે તેનો કદી પણ નાશ થતો નથી. આત્મા અવિનાશી છે.

આ ચિત્-શક્તિના સંબંધ વગર પ્રકૃતિ અને તેનું કાર્ય બુદ્ધિ વગેરે જડ છે. જડમાં ગતિ ચિત્-શક્તિના સંબંધથી આવે છે. આ કારણથી ચિત્-શક્તિનો અર્થાત્ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો જરૂરી છે.

આત્માથી બુદ્ધિ બુદ્ધી છે અને બુદ્ધિના ધર્મો આ પ્રમાણે છે:—

(૧) 'બુદ્ધિ' પરિણામવાળી છે. બુદ્ધિમાંથી વૃત્તિઓ આવિર્ભાવ પામે છે અને એ વૃત્તિઓ વિષયના આકારને ધારણ કરે છે તથા ચેતનસ્વરૂપ આત્માના સંબંધમાં આવી તે જ્ઞાનનો આકાર પામે છે એટલે તે જ્ઞાન કહેવાય છે. જ્ઞાન એ બુદ્ધિના સત્વગુણનું પરિણામ છે.

(૨) 'બુદ્ધિ' પ્રતિસંક્રમ્ભ છે એટલે કે એ પ્રતિસંક્રમણ કરે છે અર્થાત્ વિષય તરફ ગમન કરે છે.

(૩) 'બુદ્ધિ' દર્શિતવિષયો નથી પણ બુદ્ધિ પોતે જ ઈન્દ્રિયો દ્વારા વિષયોને મેળવી ચિત્શક્તિને વિષયોનું દર્શન કરાવે છે.

(૪) 'બુદ્ધિ' શુદ્ધ નથી કારણ કે એ ત્રિગુણાત્મક છે; રજોગુણ અને તમોગુણનો સંબંધ હોવો એ બુદ્ધિની અશુદ્ધિ છે.

(૫) 'બુદ્ધિ' અનંત નથી એટલે કે તે અવિનાશી નથી અર્થાત્ અન્તવાળી છે, વિનાશ પામનારી છે બુદ્ધિ પ્રકૃતિમાંથી આવિર્ભાવ પામે છે અને પાછી તે પ્રકૃતિમાં જ લીન થઈ જાય છે. આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ બુદ્ધિના ધર્મ છે.

ચિત્-શક્તિ અને ચિત્તિશક્તિ આ બે શબ્દો એક જ અર્થના વાચક છે. અને તેનો અર્થ 'આત્મા' જ છે. માટે કોઈ વખત ચિત્-શક્તિ અને કોઈ વખત ચિત્તિ-શક્તિ પણ લખાય છે અને બોલાય છે.

આ પ્રમાણે ચિત્તિશક્તિ (આત્મા) અને બુદ્ધિમાં ભેદ રહેલો છે. યોગીએ યોગને પ્રાપ્ત કરી આત્માનો અવશ્ય સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ. ઉપનિષદોમાં પણ કહ્યું છે કે આત્મા દ્રષ્ટવ્યઃ શ્રોતવ્યઃ મન્તવ્યઃ આત્માનું શ્રવણ અને મનન કરતા રહેવું અને છેવટે તેનો સાક્ષાત્કાર કરવો જ જોઈએ. આત્મજ્ઞાન અને પ્રાકૃતિક જ્ઞાન અર્થાત્ વિજ્ઞાન બંને જોણે મેળવ્યાં છે તે જ સાચો જ્ઞાની અને યોગી છે. ॥૨૧॥

જ્યારે ચિત્તની બધી વૃત્તિઓનો નિરોધ થઈ જાય ત્યારે ચિત્તમાંથી કોઈ પણ વૃત્તિ ઊઠતી નથી, તે વખતે ચિત્ત નિસ્તરંગ મહોદધિના જેવું થઈ રહે છે, એ તો સમજમાં આવ્યું, પણ તે વખતે આત્મા કેવા સ્વરૂપમાં જણાય છે ? સુખાકાર દુઃખાકાર મોહાકાર, મનુષ્યાકાર અને જ્ઞાની વગેરે આકારને જ્યારે વૃત્તિ ધારણ કરે ત્યારે જ આત્મા તેની ઓથે સુખી દુઃખી, મોહી, મનુષ્ય અને જ્ઞાની વગેરે રૂપે જણાય છે. કોઈ પણ ઉપાધિ વગર આત્મા જાણી શકાતો જ નથી. હું આત્મા છું આવો અનુભવ તો કોઈને થતો જ નથી. આ કારણથી પુરુષ અર્થાત્ આત્મા બુદ્ધિબોધાત્મા એટલે કે બુદ્ધિના બોધ-સ્વરૂપ કહેવાય છે. વૃત્તિ થયા વગર યોગી આત્માને કેવી રીતે જાણે ? આથી વૃત્તિને લીધે ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન જ પુરુષનો સ્વભાવ છે એમ માનવું જોઈએ. જેમ પ્રકાશરૂપ સ્વભાવ વગર સૂર્ય જાણી શકાતો નથી તેમ વૃત્તિજન્ય જ્ઞાન વગર આત્મા અનુભવી શકાતો નથી અને જેનો અનુભવ ન થાય તેની સત્તા સ્વીકારવી એ ખોટું છે.

આ શંકાનો ઉત્તર એ છે કે આત્માનાં બે સ્વરૂપ છે: એક ઔપાધિકસ્વરૂપ અને બીજું સ્વાભાવિકસ્વરૂપ. સાંસારિક અવસ્થામાં આત્મા હમેશાં ઔપાધિકરૂપમાં જ ઓળખાય છે. જેમ કે, હું મનુષ્ય છું, હિંદુ છું, મુસ્લીમ છું, અંગ્રેજ છું, વિદ્વાન છું વગેરે. આ ઔપાધિકરૂપ અનિત્ય છે. બીજું આત્માનું સ્વાભાવિકરૂપ છે તે કેવળ ચૈતન્યરૂપ છે અને તેનો અનુભવ યોગીને અસંપ્રજ્ઞાત યોગમાં થાય છે. લાલ કૂલને લીધે સફેદ હીરો જે લાલ જણાય છે, તે લાલાશ હીરા પાસેથી લાલ કૂલ દૂર થતાં દેખાતી મટી જાય છે તેથી હીરો સ્વરૂપ વગરનો છે એમ ન કહેવાય. કૂલ આદિ ઉપાધિ ન હોય ત્યારે હીરો પોતાના શુદ્ધ શુકલરૂપે પ્રકાશે છે તેમ આત્મા યોગ અને મુક્તિ અવસ્થામાં પોતાના નૈસર્ગિકરૂપમાં પ્રકાશે છે અને યોગી તેનો અનુભવ કરે છે તે આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર બતાવે છે.

તદા દ્રઘ્નુઃ સ્વરૂપેઽવસ્થાનમ્ ॥ ૩ ॥

પદાર્થ: (તદા) ચિત્તની બધી વૃત્તિઓ શાંત થયા પછી. (દ્રઘ્નુઃ) આત્માનું (સ્વરૂપે) પોતાના જ સ્વરૂપમાં (અવસ્થાનમ્) અવસ્થાન થાય છે.

ભાવાર્થ: આ સૂત્રમાં દ્રઘ્નુ પદથી આત્મા જ સમજવો. સાંખ્યશાસ્ત્રકાર મહર્ષિ કપિલ તથા યોગશાસ્ત્રકાર મહામુનિ પતંજલિ આત્માને જ દ્રઘા તરીકે માને છે. જુઓ યોગ ૨-૨૦ સૂત્ર. ઉપનિષદમાં પણ આત્માને જ દ્રઘા તરીકે કહેવામાં આવ્યો છે. જેમકે:-एष त आत्माऽन्तर्यामी अमृतोऽदृष्टो द्रष्टा-

ઽશ્રુતઃ શ્રોતાઽમતો મન્તાઽવિજ્ઞાતો વિજ્ઞાતા નાન્યોઽતોઽસ્તિ દ્રષ્ટા
ધત્યાદિ. ખૃદ. ઉપ. અ. ૩. પ્રા. ૮-૨૩.

અર્થ : આ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે, અદ્વૈત છે, દ્રષ્ટા છે, અશ્રુત છે, શ્રોતા છે, અમત છે મન્તા છે, અવિજ્ઞાત છે અને વિજ્ઞાતા છે. આત્મા સિવાય બીજો કોઈ દ્રષ્ટા નથી.

આત્માનું જ્યારે ઔપાધિક રૂપ દ્વર થાય છે ત્યારે તે પોતાના મૂળ નિત્ય સ્વરૂપમાં હોય છે. જેમ બહુરૂપી માણસ અનેક જાતના વેષો ધારણ કરે છે કોઈ વખત રાજાનો વેષ તો કોઈ વખત ભરવાડનો વેષ ધારણ કરે છે.... વગેરે આ બધાં ઔપાધિક રૂપો ઠહેવાય છે. પણ જ્યારે તે કોઈનો વેષ ધારણ કરતો નથી ત્યારે તે પોતાના સ્વરૂપમાં જ હોય છે. આત્મા ઉપર ઔપાધિકરૂપ આવવા છતાં તેનું મૂળ સ્વરૂપ નાશ પામતું નથી. ચિત્તવૃત્તિથી જણાતું આત્માનું ઔપાધિકરૂપ દ્વર થયા પછી આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં જ પ્રતિષ્ઠિત રહે છે. આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ 'ચૈતન્ય' જ છે અને ચૈતન આત્માનું ચૈતન્ય નિત્ય હોય છે. આત્મા કૂટસ્થ અને નિત્ય છે. વૃત્તિઓથી જણાતાં આત્માના બધાં જ ઔપાધિક રૂપો અનિત્ય હોય છે. અસંપ્રજ્ઞાત યોગ અને મુક્તિ અવસ્થામાં આત્મા ચૈતન્ય-સ્વરૂપમાં જ હોય છે.

અસંપ્રજ્ઞાત યોગની અવસ્થાથી જુદી જણાતી બધી જ અવસ્થાઓ વ્યુત્થાન અવસ્થા ગણાય છે. આત્માની સાંસ-

રિક બધી જ અવસ્થાઓ વ્યુત્થાન અવસ્થાઓ ઠહેવાય છે. વ્યુત્થાન અવસ્થામાં પણ આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ જે ચૈતન્ય છે તે કાયમ હોય છે પણ તે વખતે ચૈતન્યરૂપે જણાતો નથી કારણ કે ચિત્તિશક્તિ (આત્મા) દર્શિતવિષયવાળો હોય છે તેથી આત્માને જે વિષયે રંગ્યો હોય છે તે જ વિષયે અર્થાત્ રૂપે અનુભવાય છે. જે સુખાકાર વૃત્તિથી આત્મા રંગાયો હોય તો આત્મા સુખી તરીકે જણાય છે, પ્રાકૃતિક જ્ઞાનના રૂપે રંગાયો હોય તો પ્રાકૃતિક જ્ઞાની અથવા વૈજ્ઞાનિક તરીકે અનુભવાય છે, દુઃખાકારે રંગાયો હોય તો દુઃખી તરીકે અનુભવાય છે વગેરે. અસંપ્રજ્ઞાત યોગમાં આત્મા ઉપરથી બધાં જ ઔપાધિક રૂપો દૂર થયેલાં હોય છે, તેથી તે વખતે આત્મા પોતાના મૂળ સ્વરૂપ ચૈતન્યના રૂપમાં જ હોય છે. ॥ ૩ ॥

ચિત્તિશક્તિ દર્શિતવિષયા છે એટલે એને વિષયોનું દર્શન કરાવવામાં આવે છે. ચિત્તિશક્તિ (આત્મા)માં કોઈ પણ પ્રકારની વૃત્તિ નથી. એટલે આત્મા પોતાની મેળે ઇન્દ્રિયોની મદદ લીધા વગર વિષયોને જાણી શકતો નથી. આ કારણથી વ્યુત્થાન દશામાં આત્મા પોતાના મૂળ સ્વરૂપ ચૈતન્યમાં હોવા છતાં ‘હું ચેતન છું’ આવો અનુભવ-સાક્ષાત્કાર માણસને થતો નથી કારણ કે ચૈતન્યસ્વરૂપ વિષયાકાર વૃત્તિઓથી ઢંકાયેલું જ રહે છે.

નાટકમાં નટ લોકો જ્યારે જુદી જુદી ભૂમિકાઓને ભજવે છે, ત્યારે કોઈ રાજાની ભૂમિકાને ધારણ કરે છે કોઈ રાણીની ભૂમિકાને ધારણ કરે છે, કોઈ સિપાઈની ભૂમિકાને

ધારણ કરે છે વગેરે, ત્યારે એમ જ લાગે છે કે આ નટોને જાણે કોઈ મૂળ સ્વરૂપ જ નથી, નટને પોતાને પણ પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ યાદ રહેતું નથી, પણ તેથી શું એમ માની શકાય કે વિવિધ ભૂમિકાધારી નટને પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ જ નથી ? નહીં જ. વાસ્તવમાં મૂળ સ્વરૂપ હોવા છતાં નટને વેષ ભજવતી વખતે મૂળ સ્વરૂપ જણાતું નથી. આથી પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે વ્યુત્થાન અવસ્થામાં આત્મા કયા સ્વરૂપે છે ? વ્યુત્થાન એ યોગ અને મુક્તિ કરતાં જુદી અવસ્થા અર્થાત્ સાંસારિક અવસ્થા.

આનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર આપે છે.

વૃત્તિસારૂપ્ય મિતરત્ર ॥ ૪ ॥

પદાર્થ : (ઇતરત્ર) ચિત્તની અસંપ્રજ્ઞાત યોગની અવસ્થાથી જુદી અવસ્થામાં અર્થાત્ સાંસારિક અવસ્થામાં (વૃત્તિસારૂપ્યમ્) દ્રષ્ટાનું અત્માનું ચૈતન્યરૂપ મૂળ સ્વરૂપ વૃત્તિઓથી રંગાયેલું રહેવાથી વૃત્તિઓના જેવું હોય છે. એટલે કે વૃત્તિસમાન હોય છે.

ભાવાર્થ :—ચિત્તમાંથી જ્યારે શાંતિના આકારને ધારણ કરતી વૃત્તિ નીકળે છે ત્યારે માણસ પોતાને શાંત સમજે છે, જ્યારે દુઃખના આકારને ધારણ કરતી વૃત્તિ ચિત્તમાંથી ઊઠે છે ત્યારે પોતાને દુઃખી સમજે છે અને જ્યારે ક્રોધના આકારને ધારણ કરતી વૃત્તિ ચિત્તમાંથી ઊઠે છે ત્યારે પોતાને ક્રોધી સમજે છે. ચિત્ત પરિણામી હોવાથી તેમાંથી વૃત્તિઓ

નીકળે છે. આત્મા અપરિણામી હોવાથી તેમાંથી વૃત્તિઓ નીકળતી નથી. (બુઓ, યોગસૂત્ર અ. ૪ સૂ. ૧૭.)

વૃત્તિઓથી આત્મામાં જણાતાં બધાં જ આગંતુક રૂપો છે. આત્મા એ વૃત્તિઓ સાથે અત્યંત સમાનતા ધારણ કરે છે, વૃત્તિઓ અને આત્મામાં કશોય ફરક જણાતો નથી, આથી વૃત્તિ અને આત્મા અર્થાત્ ચિત્તિશક્તિ એક છે એમ સમજાય છે.

આથી સ્પષ્ટ સમજશે કે આત્માના બે રૂપો છે એક આગંતુક રૂપ કે જે વૃત્તિઓને લીધે ફરતું રહે છે અને બીજું પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ચૈતન્ય કે જે કદી પણ ફરતું નથી સદૈવ એક રૂપે જ રહે છે.

સાંસારિક અવસ્થામાં વિક્ષાન માણસો આત્માને જે ચેતન સ્વરૂપે જાણે છે તે તો શાસ્ત્રના ઉપદેશથી અને અનુમાનથી, બાકી સાંસારિક અવસ્થામાં કોઈને પણ આત્માના ચૈતન્યસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. માટે જ અસંપ્રજાત યોગની અને મુક્તિની પ્રાપ્તિ કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડે છે.

સાંખ્યશાસ્ત્રના તથા યોગશાસ્ત્રના નિષ્ણાતો માને છે કે વૃત્તિઓ ઉપર પુરુષનું (આત્માનું) પ્રતિબિંબ પડે છે, તેથી ચિત્ત અને તેની વૃત્તિઓ જડ હોવા છતાં ચેતન જેવાં જણાય છે.

(બુઓ, યોગ સૂત્ર ૪-૨૧.)

પ્રતિબિંબ પણ એક પ્રકારની યોગ્યતા જ છે. ખરું જોતાં નિરાકાર અને કૂટસ્થ (વ્યાપક) આત્માનું પ્રતિબિંબ હોઈ શકે જ નહિ. અને આ કારણથી આત્મા અપરિણામી છે.

આ સંબંધમાં પંચશિખાચાર્યનું એક સૂત્ર આ પ્રમાણે છે:-

‘એકમેવ દર્શનમ્, ક્ષ્યાતિરેવ દર્શનમ્’ અર્થઃ દર્શન એક જ છે અને ખ્યાતિ એ જ દર્શન છે. સાંસારિક અવસ્થામાં આત્માનું જે જે રૂપમાં જણાઈ આવવું એ જ દર્શન છે, આ એક જ દર્શન છે અને તે ખ્યાતિ જ છે. આ ઠેકાણે ખ્યાતિ એટલે આત્માનું સાંસારિક અવસ્થામાં વિવિધરૂપે જણાવું તે.

સાંસારિક અવસ્થામાં આત્માના મૂળ સ્વરૂપ ચૈતન્યનું દર્શન થતું નથી અને મૂળ સ્વરૂપની ખ્યાતિ થતી નથી. સંસારદશામાં જ દર્શન થાય છે તે એક જ છે અને અવિદ્યાને કારણે જ છે. આ દર્શનનું નામ જ ‘ખ્યાતિ’ છે.

ચિત્ત લોહયુગ્મક જેવું છે, જેમ લોહયુગ્મક કેવળ સાંનિધ્યથી લોહને આકર્ષે છે તેમ ચિત્ત આત્માના સાંનિધ્યમાં રહી આત્મા ઉપર ઉપકાર કરે છે, અને એ ઉપકાર એટલે પોતાની વૃત્તિઓથી આત્માને રંગી દેવો તે જ. અથવા ચિત્ત પોતે આત્માનું ‘સ્વ’ બનવું અને આત્માને સ્વામી બનાવવો. એ જ ચિત્તનો આત્મા ઉપરનો ઉપકાર છે.

ચિત્ત અને આત્માનું સાંનિધ્ય અનાદિ છે તેથી એમ કહેવામાં આવે છે કે ચિત્ત અને આત્માનો સંબંધ અનાદિ છે.

આ અનાદિ સંબંધને લીધે જ અવિદ્યા પણ અનાદિ છે. આ અવિદ્યાનો નાશ વૃત્તિઓને સદાને માટે શાંત કરવાથી થાય છે, આને માટે જ યોગની જરૂર છે. ॥ ૪ ॥

હવે આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક એવાં ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખોનો નાશ કરવા માટે વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો જોઈએ, પણ વૃત્તિઓને જાણ્યા વગર તેનો નિરોધ શી રીતે કરી શકાય ? માટે સૂત્રકાર વૃત્તિઓનું સ્વરૂપ અને સંખ્યા બતાવે છે.

વૃત્તયઃ પચ્ચતયઃ ક્ષિપ્રાક્ષિપ્તાઃ ॥ ૫ ॥

પદાર્થઃ (વૃત્તયઃ) વૃત્તિઓ (પચ્ચતયઃ) પાંચ અવયવોમાં વહેંચાયેલી છે (ક્ષિપ્રાક્ષિપ્તાઃ) અને તે ક્લેશોને ઉત્પન્ન કરનારી અને ક્લેશોને નહીં ઉત્પન્ન કરનારી એમ બે પ્રકારની છે.

ભાવાર્થઃ વૃત્તિ ચિત્તમાંથી નીકળે છે કારણ કે એ ચિત્તનું જ પરિણામ છે. વૃત્તિનામક પરિણામો અસંખ્યાત છે, છતાં પણ એ વૃત્તિઓના સમૂહરૂપ અવયવીને પાંચ પાંચ ભાગમાં વહેંચીને સમજાવ્યો છે. ‘પચ્ચતયી’ આ સંસ્કૃત શબ્દનું બહુવચન ‘પચ્ચતયઃ’ થાય છે. પચ્ચતયી શબ્દની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે છે. પચ્ચ અવયવાઃ યસ્યા સા પચ્ચતયી જેના પાંચ અવયવો હોય એવા સ્ત્રીલિંગ શબ્દને ‘પચ્ચતયી’ કહે છે. ચિત્તની વૃત્તિઓ અસંખ્યાત છે, માટે વૃત્તિઓના સમુદાયના પાંચ વિભાગ શાસ્ત્રકારે કર્યા છે તેથી એ વિભાગને આધારે વૃત્તિઓ ‘પચ્ચતયઃ’ એટલે કે પાંચ પ્રકારની છે. આ વિભાગોનાં નામ આગલા સૂત્રમાં જણાવશે.

ચિત્તમાંથી વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અને અભિનિવેશરૂપ ક્લેશો છે જે

વૃત્તિઓનું કારણ ક્લેશો છે તે કિલષ્ટ વૃત્તિઓ કહેવાય છે. આ કિલષ્ટ વૃત્તિઓમાંથી કર્મ અને વાસના ઉત્પન્ન થાય છે; તેથી દુઃખની પરંપરા જન્મે છે, માટે કિલષ્ટ વૃત્તિઓને રોકવી જોઈએ.

અકિલષ્ટ વૃત્તિઓનો વિષય વિવેક જ્ઞાન છે. એ વૃત્તિઓમાંથી રજ્જેશુષ્ણ અને તમોશુષ્ણ ખરી પડેલા હોય છે તેથી ચિત્તમાં સદૈવ શાંતિ રહે છે. આ વૃત્તિઓ સત્ત્વ અને પુરુષના સાક્ષાત્કારવાળી હોય છે તેથી તે શુણ્યાધિકાર-વિરોધિની કહેવાય છે. કાર્ય કરતા જ રહેવું એ શુણ્યોનો (સત્ત્વ રજસ્ અને તમસ્) અધિકાર છે. વિવેક ખ્યાતિરૂપ જ્ઞાન થાય ત્યાં સુધી શુણ્ય કાર્ય કર્યા કરે છે. વિવેક-ખ્યાતિરૂપ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી વૃત્તિના શુણ્ય કાર્ય કરતા નથી માટે અકિલષ્ટ વૃત્તિઓ શુણ્યાધિકારવિરોધિની કહેવાય છે. અકિલષ્ટવૃત્તિઓ દુઃખ આપતી નથી તો પણ તેનું સ્થાન કિલષ્ટવૃત્તિઓની વચમાં જ છે માટે તેનો પણ નિરોધ કરવો જોઈએ.

કિલષ્ટવૃત્તિઓથી કર્મ અને વાસના ઉત્પન્ન થાય છે માટે એ કિલષ્ટવૃત્તિઓ કર્મ અને વાસનાનું ક્ષેત્ર કહેવાય છે. વૃત્તિને લીધે કર્મ થાય છે અને કર્મમાંથી વાસના બંધાય છે અને વાસનાથી પાછી વૃત્તિઓ થાય છે આ પ્રમાણે વૃત્તિ, કર્મ અને વાસનાઓનું ચક્ર અનાદિ કાળથી ચાલતું આવ્યું છે, અને આત્માને આ ચક્રનું દુઃખરૂપ પરિણામ ભોગવવું પડે છે માટે બધી વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો જોઈએ.

પુરુષ 'દર્શિતવિષય' છે એટલે કે બુદ્ધિ અને વિષય બનાવે છે તેથી પુરુષ દ્રષ્ટા બને છે. દ્રષ્ટા ન બનવું એ અસંપ્રજાત યોગની પ્રાપ્તિ સિવાય બની શકતું નથી. આથી પુરુષ અનાદિ કાળથી દ્રષ્ટા છે. અને સુખ દુઃખનો ભોક્તા પણ છે.

જ્યારે ચિત્ત બધી વૃત્તિઓથી રહિત થાય છે ત્યારે ચિત્તનો પણ અધિકાર પૂરો થાય છે. અધિકારથી રહિત થયેલું ચિત્ત આત્માને મુક્તિ અપાવે છે અને ચિત્ત પોતે પણ વૃત્તિરૂપપરિણામોથી મુક્ત થાય છે. મુક્ત થયેલું ચિત્ત પ્રકૃતિમાં વિલીન થઈ જાય છે અને આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં જ પ્રતિષ્ઠિત થાય છે.

દરેક આત્માને પોતપોતાનું અલગ અલગ ચિત્ત હોય છે. આ કારણથી કેઈ એક આત્મા અને તેનું ચિત્ત મુક્ત થઈ જાય તોપણ સંસાર પૂરો થતો નથી કારણ કે બીજા બહુ આત્માઓ અને તેનાં ચિત્ત સાધિકાર હોય છે અને લીધે સંસાર ચાલુ રહે છે. આથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે દુઃખના કારણ રૂપે બનેલી વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો જ જોઈએ. ॥ ૫ ॥

હવે વૃત્તિઓના જે પાંચ વિભાગો પાંચમાં સૂત્રમાં બતાવ્યા છે તે પાંચે વિભાગોમાંના દરેકના નામનો ઉલ્લેખ કરી બતાવે છે.

પ્રમાણ વિપર્યય વિકલ્પ નિદ્રા સ્મૃતયઃ ॥ ૬ ॥

પદાર્થ : (પ્રમાણવિપર્યયવિકલ્પનિદ્રાસ્મૃતયઃ) આ એક જ સમાસવાંળું પદ છે. (૧) પ્રમાણ (૨) વિપર્યય (૩) વિકલ્પ (૪) નિદ્રા (૫) સ્મૃતિ.

ભાવાર્થ : આ સૂત્ર એક જ સામાસિક પદનું છે. સમાસ ઈતરેતરદ્વન્દ્વ છે. વિગ્રહ કરતી વખતે પ્રમાણાદિની સંખ્યા ઉપર ધ્યાન રાખી વિગ્રહ કરવો.

જેમ કે પ્રમાણાનિ ચ વિપર્યયશ્ચ વિકલ્પશ્ચ નિદ્રા ચ તાઃ પ્રમાણ વિપર્યય વિકલ્પનિદ્રાસ્મૃતયઃ ॥ અહીં વિગ્રહમાં પ્રમાણ શબ્દને બહુવચનમાં મૂક્યો છે કારણ કે, પ્રમાણ ત્રણ છે વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિ આ ચારેય શબ્દો એક વચનમાં મૂક્યા છે કારણ કે તેની સંખ્યા એક એક જ છે. આ પ્રમાણે વૃત્તિઓના પાંચ જ વિભાગો છે, તેમાં બધી વૃત્તિઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. માટે આ વિભાગો કરતાં વધારે વૃત્તિઓ નથી. આ સૂત્રમાં પાંચમા સૂત્રમાં કહેલા 'પચ્ચતયઃ' પદની અનુવૃત્તિ લાવવી યોગ્ય જણાય છે ॥ ૬ ॥

હવે પ્રમાણ વૃત્તિઓનો વિભાગ કરી બતાવે છે.

પ્રત્યક્ષાનુમાનગમાઃ પ્રમાણાનિ ॥ ૭ ॥

પદાર્થ : (પ્રત્યક્ષાનુમાનગમાઃ) પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ (પ્રમાણાનિ) એ પ્રમાણો છે અથવા પ્રમાણવૃત્તિઓ છે.

ભાવાર્થ : અહીં સૂત્રકારે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ પ્રમાણનાં લક્ષણ બાંધ્યાં નથી તેમ પ્રમાણ સામાન્યનું પણ લક્ષણ બાંધ્યું નથી, પણ ભાષ્યકાર શ્રી વ્યાસમુનિએ

અને બીજા વિદ્વાનોએ તેનાં લક્ષણો બાંધ્યાં છે, તે આપણે અહીં દૂકમાં સમજી લઈએ.

(૧) પ્રમાણ=પ્રમાણું જે કરણ હોય તે પ્રમાણ.

જે અર્થ પ્રથમ ન જાણ્યો હોય તેનો યથાર્થ બોધ થવો એનું નામ પ્રેમા. આ બોધ પુરુષને લગતો હોવાથી “પૌરુષેય” બોધ કહેવાય છે. અથવા પુરુષમાં પડેલું વૃત્તિનું પ્રતિબિંબ તે પૌરુષેય બોધ. મહર્ષિ ગૌતમ તો બોધ આત્મામાં જ રહે છે એમ માને છે; પણ સાંખ્યના આચાર્યો એમ માનતા બચકાય છે. કારણ કે અસંગોઽયં પુરુષઃ એવું વેદાન્તનું વાક્ય છે. અસંગ એટલે જેને કોઈ સંગ ન હોય તે. આ પૌરુષેય બોધથી ‘હું જાણું છું’ વગેરે વ્યવહાર થાય છે. આવી પ્રમાણું જે કરણ છે તે પ્રમાણ છે. આ ત્રણ પ્રમાણોમાં જ બીજા શાસ્ત્રકારોએ વધારે કહેલાં પ્રમાણોનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રત્યક્ષ-પ્રમાણ

ઈન્દ્રિયો દ્વારા ચિત્તનું બહાર આવવું અને ઘટપટાદિ દ્રવ્ય તથા રૂપ, રસ, ગંધ અને શબ્દ રૂપઅર્થ સાથે સંબંધ પામવો. અને પછી ચિત્તમાંથી જે વિશેષ વિષયાકાર પરિણામ થાય છે તેને વૃત્તિ કહે છે. એ વૃત્તિને જ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહે છે. આ વૃત્તિનું પુરુષમાં પ્રતિબિંબ પડેલું અથવા એ વૃત્તિની પુરુષ સાથે અત્યંત નિકટતા થઈ જ્ઞાન થવું એ જ ‘પૌરુષેય’ બોધ કહેવાય છે અને એ જ પ્રત્યક્ષનું રૂપ અથવા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહેવાય છે. જો આ પ્રત્યક્ષ

પ્રમાણ વૃત્તિનો નિરોધ થાય તો ઘટાદિ દ્રવ્ય અને રૂપ રસ આદિ અર્થો દેખાતા બંધ પડે છે. અને અસંપ્રસાત યોગનો માર્ગ મોકળો થાય છે.

અનુમાન-પ્રમાણ

સાધ્યરૂપ અર્થ સાથે અવ્યભિચરિત સંબંધ ધરાવનાર સદ્દેતુ (સાચા હેતુ)નું જ્ઞાન થવું અને પછી સાધ્યસામાન્યનું જ્ઞાન થવું એને અનુમાન કહે છે. જેમકે ધૂમરૂપ સદ્દેતુથી અગ્નિ સામાન્યનું અનુમાન થાય છે. હેતુનું જ્ઞાન એ અનુમાન પ્રમાણ કહેવાય છે અને પછીથી થતું સાધ્ય-સામાન્યનું જ્ઞાન એ અનુમિતિ-પ્રમા કહેવાય છે. અહીં હેતુના જ્ઞાનને અને સાધ્યના જ્ઞાનને પણ હેત્વાકારવૃત્તિ અને સાધ્યાકારવૃત્તિ કહેવાય છે. અસંપ્રસાત યોગની ઇચ્છા રાખનારે આવી વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો જોઈએ. આવા નિરોધને અનુમાન પ્રમાણ વૃત્તિ-નિરોધ કહે છે.

શબ્દ-પ્રમાણ

આત્મ પુરુષના ઉપદેશને શબ્દ પ્રમાણ અથવા આગમ પ્રમાણ કહે છે. જેણે શબ્દોના અર્થનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મેળવ્યું હોય અથવા અનુમાનદ્વારા જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તે 'આત્મ' કહેવાય છે. આત્મ પુરુષમાં જનતા ઉપર કરુણા હોય છે અને એ કરુણાને લીધે જ, અને શ્રોતાઓના કલ્યાણને માટે આત્મ પુરુષ શબ્દોના પ્રયોગ દ્વારા ઉપદેશ આપે છે કારણ કે પોતાનામાં રહેલા જ્ઞાનને બીજા માણસમાં સંક્રાંત કરવાનું સાધન શબ્દ જ છે. આત્મના જે શબ્દો સાંભળ-

નાર જિજ્ઞાસુ જનમાં પડે છે તે જ આગમ પ્રમાણ છે. એને શાસ્ત્રદષ્ટિએ શબ્દ પ્રમાણ વૃત્તિ કહે છે. આ પ્રમાણ વૃત્તિથી જે અર્થનું જ્ઞાન થાય છે તેને શબ્દથી થયેલી પ્રમા કહેવાય છે. અસંપ્રજ્ઞાત યોગને મેળવવા ઇચ્છનારે શબ્દ પ્રમાણ વૃત્તિનો પણ નિરોધ કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે પાંચ અવયવ વૃત્તિઓમાંથી પ્રમાણ વૃત્તિનો સામાન્ય અને ટુંકો અર્થ આ સૂત્રમાં બતાવવામાં આવ્યો છે. ॥ ૭ ॥

હવે (૨) બીજી ‘વિપર્યયવૃત્તિ’ને સમજાવતું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે.

વિપર્યયો મિથ્યાજ્ઞાન મતદ્રૂપપ્રતિષ્ઠમ્ ॥ ૮ ॥

પદાર્થઃ (વિપર્યયઃ) વિપર્યય એ લક્ષ્યનું કથન છે (મિથ્યા જ્ઞાનમ્) મિથ્યાજ્ઞાન શબ્દ લક્ષણનો નિર્દેશ કરે છે (અતદ્રૂપપ્રતિષ્ઠમ્) લક્ષણ શબ્દનો અર્થ છે. સત્ય અર્થમાં જેની પ્રતિષ્ઠા નથી તે વિપર્યય વૃત્તિ છે.

ભાવાર્થ ‘વિપર્યય’નો બીજો અર્થ ભ્રમ છે. જેમકે છીપમાં ચાંદીનું જ્ઞાન થાય તે ભ્રમ છે, અને તે જ વિપર્યય કહેવાય છે. વિપર્યય પ્રમાણ તરીકે કેમ નથી જણાતો ? તેનો ઉત્તર એ છે કે પ્રમાણ વડે તેનો બાધ થાય છે. જેમકે ‘નેદં રજતમ્’ આ ચાંદી નથી. આ પ્રમાણે છીપમાં ચાંદીનો બાધ એટલે અભાવ જણાવવામાં આવે છે.

પ્રમાણ સદૈવ સત્ય. અર્થનું જ અવલંબન કરે છે માટે પ્રમાણથી અપ્રમાણના અર્થનો બાધ થાય છે. આકાશમાં કોઈ વખતે કોઈ પણ દોષને લીધે બે ચંદ્ર જણાય

છે તો તે અપ્રમાણનો વિષય છે. અને તેનો એક ચંદ્ર-વિષયક પ્રમાણથી બાધ થાય છે. પહેલાં થયેલા અસત્ય જ્ઞાનના વિષયનો પછીથી થતા સત્યવિષયવાળા જ્ઞાનથી બાધ થાય છે. જે જ્ઞાનનો વિષય બાધિત થાય તે પ્રમાણ ન કહેવાય. આ કારણથી 'વિપર્યય' પ્રમાણ નથી માટે પ્રમાણવૃત્તિથી 'વિપર્યય' વૃત્તિ જુદી પડે છે. સંશય પણ વિપર્યય જ ગણાય છે કારણકે સંશયમાં પણ સત્યજ્ઞાનની પ્રતિષ્ઠા નથી. 'પેલું' દેખાતું ઝાડનું કુંકું છે કે કોઈ માણસ છે?' આ સંશયજ્ઞાનનું ઉદાહરણ છે. આ જ્ઞાન સત્ય અર્થ બતાવતું નથી માટે તે પણ વિપર્યય જ છે.

સાંખ્યશાસ્ત્રમાં વિપર્યયના પાંચ ભેદો બતાવ્યા છે તેનાં નામ આ પ્રમાણે છે. (૧) તમસ્ (૨) મોહ (૩) મહામોહ (૪) તામિસ્ર અને (૫) અંધ તામિસ્ર. યોગદર્શનમાં આને (૧) અવિદ્યા (૨) અસ્મિતા (૩) રાગ (૪) દ્વેષ અને (૫) અભિનિવેશ કહેવામાં આવે છે. અવિદ્યા આદિનો ખુલાસો આગળ કરવામાં આવશે. આ 'વિપર્યય' વૃત્તિનો પણ નિરોધ કરવો જોઈએ. ॥ ૮ ॥

હવે ત્રીજી વૃત્તિ કે જેનું નામ 'વિકલ્પ' છે તેને સમજાવતું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે.

શબ્દજ્ઞાનાનુપાતી વસ્તુશૂન્યો વિકલ્પઃ ॥ ૯ ॥

પદાર્થઃ (શબ્દજ્ઞાનાનુપાતી) શબ્દ અને તેનું જ્ઞાન થયા પછી અર્થ પણ જાણે તેની પાછળ આવતો હોય પણ (વસ્તુશૂન્યઃ) ખરી રીતે અર્થ તો હોય જ નહીં. એવી વૃત્તિને (વિકલ્પઃ) વિકલ્પવૃત્તિ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ : વાસ્તવિક રીતે અર્થ ન હોય પણ માત્ર શબ્દ અને તેનું જ્ઞાન થવાથી જાણે અર્થ પણ હોય એવા જણાતા અર્થભાસને વિકલ્પ કહેવામાં આવે છે. જેમકે ‘વાંજિયાના પુત્રના લગ્ન થાય છે.’ વાંજિયાને પુત્ર જ હોતો નથી તો તેના લગ્નની તો વાત જ શી ? છતાં પણ એવો શબ્દ પ્રયોગ થયો છે અને એ શબ્દોનું જ્ઞાન પણ થયું છે એટલે કે જાણે વંધ્યા-પુત્ર રૂપ અર્થ છે, એવી ખોટી પ્રતીતિ થાય છે. આવા અર્થશૂન્ય જ્ઞાનને વિકલ્પ કહે છે. ખીજું ઉદાહરણ ‘રાહુનું શિર’ કેવળ શિર (માથા) ને રાહુ કહેવામાં આવે છે. ભાવ એ છે કે જ્યાં ભેદ નથી ત્યાં ભેદ બતાવવો અને જ્યાં ભેદ છે ત્યાં અભેદ બતાવવો એ વિકલ્પ કહેવાય છે.

શંકા:—જો અર્થ ન હોય અને તેનું જ્ઞાન થતું હોય તો તે વિપર્યય જ કહેવાય. જેમકે છીપ એ ચાંદી નથી છતાં કોઈ તેને ચાંદી કહે તો તેને અર્થ અર્થાત્ ચાંદીરૂપ અર્થ નથી અને ચાંદીનું જ્ઞાન થયું એમ જ કહેવાય એટલે તેને વિપર્યય થયો છે ભ્રમ થયો છે એમ જ કહેવાય. તો પછી વિપર્યય અને વિકલ્પમાં ફેર શો ?

ઉત્તર: અર્થ ન હોવા છતાં અર્થ છે એમ માની વિદ્વાનો પણ જ્યારે વ્યવહાર કરતા રહે છે ત્યારે એ વિકલ્પરૂપ જ્ઞાન છે એમ કહેવાય. અને અર્થ ન હોય ત્યારે તેને લગતો વ્યવહાર પણ બંધ પડે તો તે વિપર્યય છે એમ સમજવું. જેમકે છીપ ચાંદી નથી એવું જ્ઞાન થયા પછી

છીયને ચાંદી કહેવાને વ્યવહાર બંધ પડે છે, પણ વિકલ્પમાં એમ હોતું નથી. જેમકે: પુરુષમાં ચૈતન્ય નથી પણ પુરુષ પોતે જ ચૈતન્ય છે એમ સાંખ્યને માનનારા વિદ્વાનો માને છે, છતાં સાંખ્યના નિષ્ણાતો ‘પુરુષતું ચૈતન્ય’ એવો વ્યવહાર ચાલુ રાખે છે. વિષયયથી વિકલ્પને જુદી પાડનારી આ બાબત છે. આ કારણથી વિકલ્પને પ્રમાણ પણ ન કહી શકાય અને વિષયય પણ ન કહી શકાય એટલા માટે ‘વિકલ્પ’ એ ત્રીજી વૃત્તિ છે અને તેનો પણ યોગી થવા ઇચ્છનારે વિરોધ કરવો જોઈએ. વિકલ્પવૃત્તિથી પુષ્કળ વ્યવહારો ચાલી રહ્યા છે કલ્પિત નોવેલો (કલ્પિત વાર્તાઓ) વિકલ્પ વૃત્તિનાં જ પરિણામો છે. આ વિકલ્પ વૃત્તિને બીજા શાસ્ત્રકારો આરોપિત જ્ઞાન અથવા આહાર્યજ્ઞાન પણ કહે છે શબ્દનો વાચ્યાર્થ નથી અને જ્ઞાનનો વિષય નથી એવી બબર હોવા છતાં એ અર્થને લગતો વાણીનો વ્યવહાર ચાલુ રાખવો એ વિકલ્પવૃત્તિનું ક્ષણ છે ॥ ૯ ॥

હવે ‘નિદ્રાવૃત્તિ’ને નીચેના સૂત્રથી સમજાવે છે.

અભાવપ્રત્યયાલમ્બના વૃત્તિ નિદ્રા ॥ ૧૦ ॥

પદાર્થ: (અભાવપ્રત્યયાલમ્બના) સુષુપ્તિ અવસ્થામાં પ્રમાણાદિ વૃત્તિઓ જેને લીધે થતી નથી એ જેનું આલંબન છે તે (વૃત્તિ:) નિદ્રા વૃત્તિ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ: આ ઠેકાણે નિદ્રા એટલે સુષુપ્તિ અવસ્થા સમજવી. તમોણુણી વિશેષતાને કારણે જાગ્રત્ અવસ્થાની અથવા સ્વપ્ન અવસ્થાની સાર્વિક અને રાજસ્ વૃત્તિ થઈ

શક્તી નથી, માટે સુષુપ્ત અવસ્થામાં જે વૃત્તિ થાય છે તેનું આલંબન તમોશુષ્ણ જ છે. આ સૂત્રમાં ‘પ્રત્યય’નો અર્થ કારણ થાય છે. ‘અભાવ’ બીજી વૃત્તિઓનું ન થવું તે. બીજી વૃત્તિઓ ન થવા દેવાનું કારણ તમોશુષ્ણ છે. માટે નિદ્રાવૃત્તિનું આલંબન તમોશુષ્ણ છે. ચિત્ત ત્રિગુણાત્મક છે. તેમાં સત્ત્વશુષ્ણ અને રજોશુષ્ણને દબાવી દર્ઢ તમોશુષ્ણ આગળ પડતો થઈ જાય છે.

શંકા: જો સ્વપ્ન-અવસ્થામાં કોઈ પણ વૃત્તિ થતી જ નથી એમ માનીએ તો શું ખોટું? સુષુપ્તિમાં માત્ર અભાવ જ છે, અર્થાત્ કશું જણાતું નથી.

ઉત્તર: ‘સુષુપ્તિમાં વૃત્તિ છે’ એમ માનવાનું કારણ એ છે કે સુષુપ્તિમાંથી જાગેલો માણસ કહે છે આજે મને ખૂબ ઊંઘ આવી. સુષુપ્તિ નિદ્રા પૂરી થઈ. અથવા આજે મને નિદ્રા તો આવી પણ એ દુઃખમાં જ પસાર થઈ, મનમાં અકર્મણ્યતા આવી ગઈ છે મનમાં જરાપણ શાંતિ નથી અથવા મને ગાઢ ઊંઘ આવી પણ મૂઢતામાં તે પસાર થઈ. શરીર ભારે થઈ ગયું છે અને મનમાંથી બધી શક્તિ શુભ થઈ ગઈ હોય એમ લાગે છે.

આ કથન સ્મરણને જણાવે છે. સુષુપ્તિમાં સુષુ દુઃખ અને મોહનો અનુભવ થયો છે અને તેના પડેલા સંસ્કારથી ઉપર પ્રમાણે સ્મૃતિ થાય છે એ અનુભવાકાર વૃત્તિ માનવી જોઈએ. સુષુ અને દુઃખના અનુભવમાં પણ તમોશુષ્ણ જ હતો સત્ત્વ અને રજોશુષ્ણ તો બહુ જ અલ્પ પ્રમાણમાં હતા.

જેથી આંખા સુખ દુઃખ જણાયાં અને તેની સ્મૃતિ જાગ્યા પછી થાય છે. માટે સુષુપ્તિમાં તમે શુણ્ણવાળી વૃત્તિ માનવી જોઈએ અને એનું નામ નિદ્રાવૃત્તિ છે.

સુષુપ્તિ અવસ્થામાં વૃત્તિની એકાગ્રતા જણાય છે બીજી વૃત્તિઓનો નિરોધ પણ છે. પણ તેને યોગ ન કહી શકાય, કારણ કે તે તામસવૃત્તિ છે. યોગમાં તો સત્વશુણ્ણ આલ્મ્યન તરીકે જોઈએ એટલે કે સાત્વિક વૃત્તિ જોઈએ. ઘણા ખરા વિદ્વાનો સુષુપ્તિમાં વૃત્તિનો અભાવ માને છે એટલે કે નિદ્રા નામની કોઈ વૃત્તિ જ નથી ‘આ મત ઠીક નથી’ એમ જણાવવા માટે જ સૂત્રમાં ‘વૃત્તિ’ પદ મૂક્યું છે, નહીં તો વૃત્તિઓના જ પ્રકરણમાં ફરીથી ‘વૃત્તિ’ શબ્દ મૂકવાની જરૂર નહોતી ॥ ૧૦ ॥

હવે પાંચમી વૃત્તિ જે સ્મૃતિના નામથી ઓળખાય છે તેને સમજાવવા માટે આગળનું સૂત્ર લખે છે. સ્મૃતિ નામની વૃત્તિનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે.

અનુભૂતવિષયાસપ્રમોષઃ સ્મૃતિઃ ॥ ૧૧ ॥

પદાર્થઃ (અનુભૂતવિષયાસંપ્રસંપ્રમોષઃ) પ્રમાણે દ્વારા અનુભવમાં આવેલા વિષયમાં જ્યારે બીજી વૃત્તિનો વિષય બને ત્યારે તેમાં સંપ્રમોષ એટલે કે સ્તેય=ચોરી ન થવી જોઈએ એવી જે વૃત્તિ છે તે (સ્મૃતિ) સ્મૃતિ નામની વૃત્તિ કહેવાય છે.

ભાવાર્થઃ—આ સૂત્રમાં સ્મૃતિ એ લક્ષ્ય પદ છે અને બાકીનો જે ભાગ છે તે લક્ષણ છે.

સ્મૃતિ અને સ્મરણનો એક જ અર્થ છે. પ્રથમ વસ્તુનો પ્રમાણ દ્વારા અનુભવ થાય છે, પછી તેનો સંસ્કાર પડે છે અને એ સંસ્કારથી જ્ઞાન થાય છે તેનું નામ જ સ્મૃતિ અથવા સ્મરણ વૃત્તિનો અર્થ જ્ઞાન થાય છે માટે એને સ્મૃતિ વૃત્તિ કહે છે નૈયાયિક આદિ બીજા વિદ્વાનો સ્મૃતિનું લક્ષણ બાંધે છે કે ‘સંસ્કારજન્યં જ્ઞાનમ્ સ્મૃતિઃ’ સંસ્કારથી જ્ઞાન જન્મે છે તે સ્મૃતિ કહેવાય છે. યોગ અને ન્યાયાદિ-દર્શન કર્તાઓનાં સ્મૃતિનાં લક્ષણોમાં ફરક પડતો નથી. યોગદર્શનકાર મહર્ષિ પતંજલિ સ્મૃતિના સંબંધમાં આટલું વધારે કહે છે કે જે અનુભવનો વિષય છે તે જ સ્મૃતિનો વિષય હોય છે, સ્મૃતિના વિષયમાં અનુભવના વિષય કરતાં કશું પણ વધારે ન હોવું જોઈએ. ધારો કે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી આપણને ‘ઘટ’ એવું અનુભવાત્મક જ્ઞાન થયું તો પછી એની સ્મૃતિમાં વિષય તરીકે ઘટ સિવાય બીજું કશું જ ન આવવું જોઈએ. ‘આ ઘડો છે’ આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દ્વારા અનુભવ થયો. અને ‘તે ઘડો હતો’ આ થઈ સ્મૃતિ અનુભવથી સંસ્કાર મનમાં પડ્યો અને સંસ્કારથી સ્મૃતિ ઉત્પન્ન થઈ. અહીં તે ઘડાને બદલે જો ‘લાલ ઘડો’ આદિ સ્મૃતિમાં આવે તો તે ખોટું છે કારણ કે અનુભવના વિષય બનેલા ઘડામાં વિશેષણ નથી.

આવા અધિક ગ્રહને સૂત્રકારે સંપ્રમેષ કહ્યો છે. સુષ્-ચારવું એ ધાતુને સં અને પ્ર ઉપસર્ગ લાગેલો છે અને ‘સુષ્’ ધાતુનું ‘મેષ’ કૃદન્ત બતાવ્યું છે, બધું મળીને ‘સંપ્રમેષ’ શબ્દ બન્યો છે.

શિષ્ય : સ્મૃતિના વિષયમાં અનુલવના વિષય કરતાં કંઈક વધારે જણાય તો એમાં ‘સંપ્રમોષ’ કેવી રીતે કહેવાય ? સંપ્રમોષનો અર્થ ચોરી થાય છે. અનુલવનો વિષય માત્ર ‘ઘટ’ હોય અને સ્મૃતિનો વિષય “લાલઘટ” હોય, તો શું લાલ વિશેષણ એ ‘ચારેલુ’ કહેવાય ?

ગુરુ : હા, જુઓ સ્મૃતિએ અનુલવમાં જે અને જેટલો વિષય હોય તે અને તેટલો જ લેવો જોઈએ કારણ કે એ જ એનું ‘સ્વ છે પોતીકું છે. તો શું વધારે પડતું લેવું એ ચોરી નથી ? ‘મા ગૃધઃ કસ્ય સ્વિદ્ ધનમ્’ કોઈ બીજાના ધનનું ચડણુ ન કરો. એ વેદની આજ્ઞા છે.

શિષ્ય : જો એમ હોય તો ‘અધિકતું ચડણુ’ ન હોવું જોઈએ. એમ કહેવું જોઈએ એને માટે સંપ્રમોષ=ચોરી જેવો શબ્દ શાસ્ત્રકારે શા માટે વાપર્યો ?

ગુરુ : ‘અધિક ચડણુમાં’ સંપ્રમોષ અર્થાત્ ચોરીનું સાદૃશ્ય છે માટે, વળી શાસ્ત્રકારોએ અર્થને અનુસરી કેવા શબ્દો વાપરવા એમાં તેઓ સ્વતંત્ર છે.

શિષ્ય : અનુલવના વિષય કરતાં સ્મૃતિના વિષયમાં કંઈક ઓછું હોય તો એ સ્મૃતિ. વૃત્તિ, કહેવાય કે નહિ ?

ગુરુ : ઓછું હોય તો ચાલે, એટલે તે સ્મૃતિ વૃત્તિ કહેવાય, પણ વધારે તો ન જ આવવું જોઈએ,

બીજું અનુલવમાં ગ્રાહ્ય એટલે વિષય અને ચડણુ એટલે વિષયાકાર વૃત્તિ બંનેનો ભાસ થાય છે અને એનાથી સંસ્કાર

પણ ગ્રાહ્યાકાર અને ગ્રહણાકાર બંનેરૂપે પડે છે માટે સ્મૃતિમાં પણ ગ્રાહ્યાકાર અને ગ્રહણાકાર બંને હોય છે. એટલે કે અનુભવની પેઠે સ્મૃતિમાં પણ વિષય અને તેની વૃત્તિ બંને ભાસે છે.

બીજું જાત્ર અવસ્થાના વિષયોનું સ્વપ્ન આવે છે એ સ્વપ્ન પણ સ્મૃતિ કહેવાય છે એમ કેટલાક વિદ્વાનો માને છે. હવે જુઓ જાત્ર અવસ્થામાં જે વિષય અને તેનાં સ્થાન અને કાળ હોય છે તેના કરતાં સ્વપ્નમાં દેખાતા તે જ વિષયના સ્થાન અને કાળ જુદા જ હોય છે. આ અધિક ગ્રહણ થયું અથવા સંપ્રમોષ થયો. તો શું સ્વપ્ન એ સ્મૃતિ ન કહેવાય ?

આ શંકાનો ઉત્તર એ છે કે સ્વપ્ન એ સ્મૃતિ નથી પણ એ તો વિષયના નામની વૃત્તિ છે. જે વૃત્તિ આ જ પદના આઠમા સૂત્રમાં સમજાવવામાં આવી છે. જાત્ર અવસ્થામાં જણાતા વિષયો ‘અભાવિત સ્મર્તવ્ય’ એટલે કે સત્ય અથો અને સ્વપ્નના વિષયો ‘ભાવિત-સ્મર્તવ્ય’ એટલે કલ્પિત વિષયો કહેવાય છે.

જેટલી સ્મૃતિઓ છે તે બધી અનુભવમાંથી જન્મે છે. અને બધી જ વૃત્તિઓ ત્રિગુણાત્મક છે એટલેકે સુખ, દુઃખ અને મોહવાળી છે. સુખ, દુઃખ અને મોહ કલેશો કહેવાય છે માટે કલેશોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ ઠેકાણે જે સુખ જણાવ્યું છે તે પ્રાકૃતિક અર્થાત્ ભૌતિક સુખ જણાવ્યું છે. આ કારણથી પાંચેય વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો જોઈએ ॥૧૧॥

આ પાંચેય વિભાગની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવાનો ઉપાય શો છે ? ઉપનિષદમાં જણાવ્યું છે કે:—‘ પરાઽન્નિ સ્થાનિ વ્યવૃણત્ સ્વયંભૂતસ્માત્ પરાઽ પશ્યતિ નાન્તરાત્મન્ ’ સ્વયંભૂ પરમાત્માએ ઇન્દ્રિયોને વિષય તરફ વળનારી બનાવી છે માટે માણસો વિષયોના ઉપભોગને માટે જ પ્રયત્ન કરતા રહે છે. કોઈ આત્મા તરફ ઇન્દ્રિયોને વાળવા પ્રયત્ન કરતું નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં નિરોધ શી રીતે થઈ શકે ? વૃત્તિઓને વિષયોનો આકાર ધારણ કરવા માટે ઇન્દ્રિયો સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ જ નથી. આ શંકાનો ઉત્તર હવે પછીના સૂત્રમાં છે તથા વૃત્તિઓનો નિરોધનો ઉપાય પણ બતાવ્યો છે.

અભ્યાસવૈરાગ્યાભ્યાં તન્નિરોધઃ ॥ ૧૨ ॥

પદાર્થ:—(અભ્યાસ વૈરાગ્યભ્યામ્) અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી (તન્નિરોધઃ) તે વૃત્તિઓનો નિરોધ થઈ શકે છે.

ભાવાર્થ: અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય આ બંનેનાં અનુષ્ઠાન કરવાથી વૃત્તિઓનો નિરોધ થઈ શકે છે, ઉપનિષદમાં જે કહ્યું છે તે સામાન્ય જનતાને માટે છે કારણ કે એ જ ઉપનિષદમાં અને એ જ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં જણાવ્યું છે કે કશ્ચિદ્ધીરઃ પ્રત્યગાત્માનમૈક્ષદાવૃત્તચક્ષુરમૃતત્વમિચ્છન્ । કડોપનિ ૨-૧ ઇન્દ્રિયો વિષય તરફ જ વળનારી હોવા છતાં મોક્ષને ઇચ્છનાર કોઈ ધીર માણસ ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવે છે અને તેને અંતર્યુબી બનાવી આત્માનું અને પરમાત્માનું દર્શન કરી શકે છે. આથી એવું કહિત થાય છે કે જેને આત્માના

દર્શનની તાલાવેલી લાગી છે તે જરૂર ઇન્દ્રિયોને અંતર્મુખી બનાવી વૃત્તિઓનો નિરોધ કરી શકે છે. શાસ્ત્ર અશક્ય અર્થને મેળવવાનો ઉપદેશ કદીપણ ન જ કરે.

યોગદર્શનના લાભ્યકાર વ્યાસ મુનિ આ સૂત્ર ઉપર આ પ્રમાણે લખે છે. ‘ ચિત્ત એ એક નદી (નદી જેવી) છે. એ નદી કલ્યાણ માટે વહે છે અને પાપને માટે પણ વહે છે. એ નદીની જે ધારા મોક્ષ તરફ વહે છે તે કલ્યાણ કારક છે અને જે અનિત્ય અને દુઃખ મિશ્રિત ભોગો ભોગવવા માટે સંસાર તરફ વહે છે તે પાપને માટે છે. સંસાર તરફ વહેતી ધારા આત્માનું દર્શન કરાવી શકતી નથી અને એ ધારા રાગ દ્વેષ અને મોહથી મુક્ત ન હોવાને કારણે દુઃખદાયક છે. આટલા માટે એ ધારાને પાપકારક કહી છે. જેમ પાપમયી ધારાને રોકવી જરૂરી છે તેમ કલ્યાણમયી ધારાને પણ રોકવી જરૂરી છે કારણ કે બંને ધારાઓને રોક્યા સિવાય આત્માનું દર્શન થઈ શકતું નથી. કલ્યાણમયી ધારામાં પણ પ્રાકૃતિક અંશ તો હોય જ છે, ભલે પછી તે સાત્વિક હોય, પણ એને રોક્યા સિવાય આત્મા અને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે નહીં અને તે સિવાય મુક્તિ પણ મળે નહિ. વિષય તરફ વૈરાગ્ય આવવાથી સંસાર તરફ વહેતી ચિત્ત નદીની ધારા રોકી શકાય છે અને જ્યારે એ ધારા રોકાઈ જાય છે ત્યારે તેને તેવી જ સ્થિતિમાં સ્થિર રાખવા અભ્યાસ કરવો પડે છે.

ચિત્ત નદીની બીજી ધારા કે જે સત્વગુણના પરિણામ રૂપ પ્રશાન્ત-વાહિતા અને નિર્મલતામાં વહ્યા કરે કરે છે

તેને પણ પરમ વૈરાગ્યથી રોકી શકાય છે. ગમે તેટલું પ્રાકૃતિક સુખ મળે પણ તે આત્માના સ્વરૂપની પ્રતિષ્ઠાસ્થ મુક્તિ જેવું તો નથી જ. આ કારણથી મુક્તિ મેળવવા માટે સત્વશુભ્રની ધારાને પણ રોકવી જ જોઈએ. ચિત્તનદીનું જે વહેણ મોક્ષ તરફ છે તેનું નીચાણ આત્મા અને પ્રકૃતિમાં ભિન્નતાનું ભાન થતું રહેવું તે છે. આ વહેણને ‘કલ્યાણવહ’ વહેણ કહે છે.

ચિત્તનદીનું વહેણ સંસાર તરફ વહે છે તેનું નીચાણ આત્મા અને પ્રકૃતિની ભિન્નતાનું ભાન ન થતું રહેવું તે છે, આ વહેણને ‘પાપવહ’ વહેણ કહે છે. અને તે અસંપ્રજ્ઞાત યોગથી જ પામ કરી શકાય છે. ઉપર બતાવ્યા પમાણે ચિત્તની વૃત્તિઓને રોકવાની શક્યતા છે અને તેનો ઉપાય અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય બંને છે. કેવળ અભ્યાસ કે કેવળ વૈરાગ્યથી ચિત્તની વૃત્તિઓ રોકી શકાય નહિ ગીતામાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જણાવ્યું છે કે:-

અસંશયં મહાવાહો મનો દુર્નિગ્રહં ચલમ્ ।

અભ્યાસેન તુ કોન્તેય વૈરાગ્યેણ ગૃહ્યતે ॥ ગીતા ૬-૩૫ હે મહાબાહુ અર્જુન, અંતર મનનો નિગ્રહ કરવો એ બહુ કઠણ છે પણ અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી તેનો પણ નિગ્રહ થઈ શકે છે વિષયમાં રહેલા દોષોનું દર્શન થતાં વૈરાગ્ય જાગી ઊઠે છે એનાથી વૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે અને ચિત્તમાંથી ફરીથી વૃત્તિઓ ન ઊઠે અને તેમાં પ્રકાશ અને શાંતિ જ વહ્યા કરે એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરવી એ અભ્યાસનું

કામ છે. મુક્તિ મળ્યા પછી સંપૂર્ણ કૃતાર્થતા થઈ જાય છે. સતત અભ્યાસ કરનારને કશું પણ અસાધ્ય નથી અનુભવીએ કહી ગયા છે કે, કિં દૂરં વ્યવસાયિનામ્ ? અવિશ્રાંત સતત મહેનત કરનારને ન મળે એવી કંઈ વસ્તુ છે ? કોઈ નહિ. ॥ ૧૨ ॥

હવે ‘અભ્યાસ’નું સ્વરૂપ અને તેનું પ્રયોજન અથવા લક્ષણ આ સૂત્રમાં જણાવે છે.

તત્ર સ્થિતૌ યત્નોઽભ્યાસઃ ॥ ૧૩ ॥

પદાર્થઃ (તત્ર) અભ્યાસ અને વૈરાગ્યમાંથી અભ્યાસનું સ્વરૂપ (સ્થિતૌ) વૃત્તિ-રહિત અનેલા ચિત્તની પ્રશાંતવાહિતા જે સ્થિતિ છે તેને માટે (યત્નઃ) પ્રયત્ન કરવો તેનું નામ (અભ્યાસઃ) અભ્યાસ છે.

ભાવાર્થઃ : આ સૂત્રમાં ‘અભ્યાસ’ પદ લક્ષ્યને બતાવે છે અને બાકીનો ભાગ લક્ષણને બતાવે છે. સ્થિતિને માટે પ્રયત્ન કરવો એ અભ્યાસનું લક્ષણ છે.

ચિત્તમાંથી જ્યારે વિરૂપ પરિણામરૂપ વૃત્તિઓ નિકળતી બંધ પડે ત્યારે ચિત્ત પોતાના સ્વરૂપમાં રહે છે અને તેમાંથી સાત્વિક વૃત્તિનું સ્વરૂપ પરિણામ આપ્યા કરે છે. ચિત્તની આ સ્થિતિને પ્રશાન્ત-વાહિતા કહે છે. આ સ્થિતિને માટે જે પ્રયત્ન હોય છે તેને અભ્યાસ કહે છે.

આ પ્રયત્ન એટલે યોગના સાધનોનું અનુષ્ઠાન કરવું તે તપ, સ્વાધ્યાય, અને ઇશ્વર-પ્રણિધાન આ ત્રણ ક્રિયાયોગ કહેવાય છે અને તે યોગનાં સાધનો છે. યમ, નિયમ,

આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ આ આઠ યોગનાં અંગ છે અને તે પણ યોગનાં સાધનો છે માટે તેનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. સાધ્યના સાધનમાં જ પ્રયત્ન હોય છે. સાધ્યમાં નહિ. જે લોજનજન્ય તૃપ્તિ મેળવવી હોય તો તૃપ્તિનું સાધન જે લોજન છે તેમાં જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પછી સાધ્ય તો આપોઆપ આવી રહે છે. પેટ ભરીને જમી લીધું એટલે તૃપ્તિ આવી જ જાય છે. યોગના સાધનોમાં જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો વહેલો કે મોડો યોગ પ્રાપ્ત થઈ જ જાય છે માટે ઇશ્વર પ્રણિધાન આદિ સાધનોનું અનુષ્ઠાન અવિચલ શ્રદ્ધાથી કરવું જોઈએ ॥ ૧૩ ॥

માણસમાં વ્યુત્થાન સંસ્કાર અનાદિકાળથી ચાલતો આવે છે અને તે અભ્યાસનો વિરોધી છે. વિરોધી પ્રબળ છે માટે તે યોગનાં સાધનોનું અનુષ્ઠાન નથી કરવા દેતો એનો શો ઉપાય ? (વ્યુત્થાન એટલે યોગ તરફ ન જતાં સંસારના વ્યવહારમાં મગ્ન રહેવું તે. લોકૈષણા, પુત્રૈષણા અને વિત્તૈષણા વગેરે પાછળ પ્રયત્ન કરતા રહેવું તે વ્યુત્થાન છે. આનો ખુલાસો નીચેના સૂત્રમાં કરે છે.)

સ તુ દીર્ઘકાલનૈરન્તર્યસત્કારાસેવિતો દૃઢભૂમિઃ ॥ ૧૪ ॥

પદાર્થ : (સઃ) તે અભ્યાસ (તુ) તો (દીર્ઘકાલનૈરન્તર્ય-સત્કારાસેવિતઃ) ખૂબ લાંબા સમયથી નિરંતરતાથી અને બહુ શ્રદ્ધાથી સેવાયેલો હોય તો તે (દૃઢભૂમિઃ) મજબુત અવસ્થાવાળો થાય છે અને ચોક્કસ યોગને પ્રાપ્ત કરાવે છે.

ભાવાર્થ : અસંપ્રજ્ઞાત યોગનો અભ્યાસ સામાન્ય અભ્યાસ કરતાં જુદો પડે છે. યોગના સાધનોનું અનુષ્ઠાન લાંબા કાળ સુધી કરતાં જ રહેવું. કેટલાકને તો ઘણા જન્મો સુધી એ અનુષ્ઠાન કરવું પડે છે. આવા લાંબા અનુષ્ઠાન કરવામાં કંટાળો ખાવો ન જોઈએ.

વળી એકાદ માસ કે વરસ સુધી અનુષ્ઠાન કરી પછી તેને પડતું મૂકી દેવામાં આવે અને વળી પાછું તે અનુષ્ઠાન ચાલુ કરવું, આમ વચ્ચે વચ્ચે તેને મૂકી ન દેવું જોઈએ. એટલે કે વચ્ચે વચ્ચે વિરેદ્ધ કરવો નહિ.

અનન્ય શ્રદ્ધાથી સાધનોનું અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ. મનમાં ખાત્રી રાખવી જોઈએ કે આ અનુષ્ઠાન મને જરૂર યોગ પ્રાપ્ત કરાવશે. જો જરાક પણ અશ્રદ્ધા હશે તો એ અનુષ્ઠાન નિષ્ફળ થશે. 'શ્રદ્ધયા સત્ય માપ્યતે' શ્રદ્ધાથી જ સત્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. આવું વેદનું વચન છે. મત્તલભ કે (૧) દીર્ઘકાળ સેવિત, (૨) નૈરન્તર્યસેવિત અને (૩) સત્કારાસેવિત. સત્કારનો અર્થ આ ઠેકાણે શ્રદ્ધા છે. આમ ત્રણ વિશેષણવાળો અથવા ત્રણ ભૂમિકાવાળો અભ્યાસ હશે તો તે 'દઢભૂમિ' થશે. ૧ યસ્મિન્ સ્થિતો ન દુઃસ્થિતેન ગુરુણાપિ વિચાલ્યતે ॥ ગીતા. ૬-૨૨. અભ્યાસ કરનાર યોગેચ્છુ ગમે તેટલું દુઃખ પડે તોપણ વિચલિત ન થાય. ત્યારે સમજવું કે એનો અભ્યાસ દઢભૂમિ છે, યોગને પ્રાપ્ત કરાવનાર છે. દઢભૂમિ એટલે કે સાધ્ય અર્થને ચોક્કસ પ્રાપ્ત કરાવે તે. જો યોગની પ્રાપ્તિ ન થાય તો અભ્યાસમાં ખામી છે એમ

એમ માનવું રહ્યું. જે માણસ અનુષ્ઠાન સતત ચાલુ રાખવામાં કંટાળો ખાય છે તેને યોગ પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી.

ઉપર બતાવેલી ત્રણ ભૂમિકાવાળા અભ્યાસને સેવનાર માણસ વ્યુત્થાન સંસ્કાર અનાદિ હશે તો તેને પણ જીતી શકાશે. અંધારું અનાદિ હોય તોપણ તે પ્રકાશ પાસે ટકી શકતું નથી. ત્રણ ભૂમિકાવાળો અભ્યાસ પ્રકાશરૂપ છે અને વ્યુત્થાન સંસ્કાર તો અંધકારરૂપ છે. ॥ ૧૪ ॥

હવે વૃત્તિઓના નિરોધનું કારણ જે વૈરાગ્ય છે, તેને સમજાવે છે; વૈરાગ્ય બે પ્રકારના છે (૧) અપર વૈરાગ્ય (૨) પર વૈરાગ્ય. આ સૂત્રમાં અપર વૈરાગ્ય સમજાવવામાં આવ્યો છે. વૈરાગ્ય એટલે ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ છે, તેને ભોગવવાની ઇચ્છા ન હોવી. પણ વિષયોને ન ભોગવવાની ઇચ્છા કયા કારણથી થાય છે એ પણ જોવું જોઈએ ? રોગ આદિને લીધે પણ વિષયનો ઉપભોગ કરવાની ઇચ્છા ન થાય તો તે વૈરાગ્ય કહેવાય, તોપણ વૃત્તિઓના નિરોધને માટે તે ઉપયોગી નથી.

આ કારણથી વૈરાગ્યની ચાર અવસ્થાઓ સમજાવવામાં આવી છે. અને તેનાં નામ આ પ્રમાણે છે: (૧) યતમાનસંજ્ઞા નામનો વૈરાગ્ય, (૨) વ્યાતિરેકસંજ્ઞા નામનો વૈરાગ્ય, (૩) એકેન્દ્રિયસંજ્ઞા નામનો વૈરાગ્ય, (૪) વશીકારસંજ્ઞા નામનો વૈરાગ્ય. આ વૈરાગ્યોની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે:—

(૧) યતમાનસંજ્ઞા:—વિષયોને મેળવવામાં અને તેનું રક્ષણ કરવામાં કંઠેશ થાય છે, વિષયોને મેળવવામાં હિંસા

પણ હોય જ છે આમ છતાં મેળવેલા વિષયો છેવટે તો નાશ પામે જ છે. આવી રીતે દોષને જોઈ વિષયને ભોગવવાની ઇચ્છા ન કરવી તેનું નામ યતમાનસંજ્ઞા વૈરાગ્ય. વિરક્તિર્દોષદર્શનાત્ = દોષના દર્શનથી વૈરાગ્ય થાય છે. આ વૈરાગ્ય વૃત્તિઓને રોકવા માટે ઉપયોગી નથી.

(૨) વ્યતિરેકસંજ્ઞા વૈરાગ્ય:—એટલે મેં આટલી ઇંદ્રિયો તો જીતી છે પણ આટલી બીજી ઇંદ્રિયો જીતવી બાકી છે. આમ જિતાયેલી અને નહીં જિતાયેલી ઇન્દ્રિયોનો વિવેક કરવો તેનું નામ વ્યતિરેક સંજ્ઞા-વૈરાગ્ય. આ વૈરાગ્ય પણ વૃત્તિઓના નિરોધને માટે ઉપયોગી નથી.

(૩) એકેન્દ્રિયસંજ્ઞા વૈરાગ્ય:—અહારની ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં રાગદ્વેષ અને મોહ ન રહેવા છતાં મનરૂપ એક ઇન્દ્રિયમાં તે ભરાઈ રહ્યા હોય છે માટે મનમાંથી પણ એને દૂર કરવાનો જે પ્રયત્ન થાય છે, તે એકેન્દ્રિયસંજ્ઞા-વૈરાગ્ય છે. એક ઇન્દ્રિય = મન. મનમાંથી પણ રાગ દ્વેષ અને મોહ કાઢી નાખવા.

(૪) વશીકારસંજ્ઞા વૈરાગ્ય:—દૃષ્ટ અને અદૃષ્ટ, દિવ્ય અને અદિવ્ય, સાધારણ અને ઉત્તમોત્તમ વિષયો ઉપર પોતાનું પ્રભુત્વ હોવું અર્થાત્ કોઈ પણ રીતે વિષયોને આધીન ન થવું તે. ‘વિષયો મારે આધીન છે હું વિષયોને આધીન નથી’ -આવી અક્રૂર અને સફળ માન્યતા રાખવી તેનું નામ વશીકારસંજ્ઞા-વૈરાગ્ય. આ વૈરાગ્ય વૃત્તિઓના નિરોધને માટે ઉપયોગી છે, માટે સૂત્રમાં વૈરાગ્યની આ ચોથી અવસ્થા સમજાવે છે.

દૃષ્ટાનુશ્રવિકવિષયવિતૃષ્ણસ્ય વશીકારસંજ્ઞા વૈરાગ્યમ્ ॥ ૧૫ ॥

પદાર્થઃ : (દૃષ્ટાનુશ્રવિકવિષયવિતૃષ્ણસ્ય) જે વિષય લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે અને જે વિષય વેદ અને શાસ્ત્રોએ બતાવ્યા છે તે બંનેમાં જે સાધક તૃષ્ણા વગરનો થયો છે તેને (વશીકારસંજ્ઞા વૈરાગ્યમ્) વશીકારસંજ્ઞા નામનો વૈરાગ્ય હોય છે.

ભાવાર્થઃ : ‘અનુશ્રવ’ આ શબ્દ વેદને માટે વપરાયો છે કારણ કે સૃષ્ટિની શરૂઆતથી માંડી આજ સુધી વેદનું ગુરુ પરંપરાથી શ્રવણ થતું આવ્યું છે. વેદનો આદ્ય ઉપદેશ કોઈ નથી એથી વેદ નિત્ય છે -એમ કહેવાનું તાત્પર્ય ‘અનુશ્રવ’ શબ્દમાં રહેલું છે.

જેને લૌકિક વિષયો આકર્ષી શકતા નથી તેમ વેદાદિ-શાસ્ત્રમાં બતાવેલા ઉત્તમથી ઉત્તમ વિષયો પણ આકર્ષી શકતા નથી તેને જ વશીકારસંજ્ઞા નામનો વૈરાગ્ય મળ્યો છે એમ સમજવું, અને એ જ વૈરાગ્ય વૃત્તિઓના નિરોધને માટે ઉપયોગી છે, એ વૈરાગ્યવાળો સાધક એમ માને છે કે વિષયો મારે આધીન છે, હું વિષયોને આધીન નથી. યોગને મારે વળેલો આવો માણસ સંપૂર્ણ જિતેન્દ્રિય છે. વિષય ભોગવવાની પૂરેપૂરી શક્યતા હોય તોપણ આવા વૈરાગ્યવાળો સાધક વિષયને ભોગવતો નથી, એના મનમાં જરાપણ વિકાર થતો નથી. સમજવાને ખાતર કવિ કાલિદાસે ભગવાન્ શિવનો દાખલો કાવ્યમાં આપ્યો છે. તેનો ઉતારો બે કરવામાં આવે તો તે અસ્થાને નહીં ગણાય.

લગવાન્ શંકર યોગની સાધના કરતા હતા તે વશીકારસંજ્ઞા વૈરાગ્યને બરાબર પચાવી શક્યા હતા. એક વખતે તેને જીતવા કામદેવે પ્રયાસ કર્યો. આ બબર પડતાં જ યોગિરાજ શંકરે કામદેવરૂપ વૃત્તિને પોતાની જ્ઞાનરૂપ ત્રીજી આંખ ઉઘાડી અને એ વૃત્તિને બાળીને બાળ કરી નાખી. આ વૃત્તિ એ જ કામદેવ. આને માટે કવિએ સુંદર પદ્ય ગાયું છે તે આ પ્રમાણે છે— ક્રોધં પ્રભો સંહર સંહરેતિ યાવદ્ગિરઃ સ્થે મરુતાં ચરન્તિ ॥ તાવત્ સ વહ્નિર્મવનેત્રજન્મા ભસ્માવશેષં મદનં ચકાર ॥ જ્યારે કામવૃત્તિને શિવ બાળવા તૈયાર થયા ત્યારે બીજી વૃત્તિઓરૂપ દેવો કહેવા લાગ્યા કે ‘લગવન્, ક્રોધને રોકો રોકો’ પણ એ શબ્દો લગવાન્ શિવને કાને પહોંચે તે પહેલાં જ જ્ઞાનરૂપ અગ્નિએ કામદેવને ભસ્માવશેષ કરી દીધો. આવો વૈરાગ્ય હોય તો જ નિર્વિઘ્ને યોગને મેળવી શકાય માટે યોગી થવા ઈચ્છનારે ‘વશીકારસંજ્ઞા’વાળો વૈરાગ્ય મેળવવો જોઈએ, વૈરાગ્યની પહેલી ત્રણ ભૂમિકાઓમાં ભૂલ બાઈ જવાને ભય ઊભો હોય છે અને તેમાં યોગબ્રંશની સંભાવના છે. માટે જ ચોથી અવસ્થાએ પહોંચેલા વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. ॥ ૧૫ ॥

વૈરાગ્ય બે પ્રકારના છે: (૧) અપર વૈરાગ્ય અને (૨) પર વૈરાગ્ય. અપર વૈરાગ્ય સૂત્ર ૧૫ માં સમજાવ્યો છે હવે આ સૂત્રમાં પર વૈરાગ્યને સમજાવે છે. અપર વૈરાગ્ય મેળવ્યા સિવાય પર વૈરાગ્ય મેળવી શકાતો નથી, એટલે ભાવ એ થયો કે અપર વૈરાગ્ય પર વૈરાગ્યનું કારણ છે. કારણ વગર

કાર્ય ન મેળવી શકાય એ તો સૌ કોઈ સમજી શકે છે. અપર વૈરાગ્યના વિષયો રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, શબ્દ વગેરે હોય છે જ્યારે પર વૈરાગ્યના વિષયો માત્ર ગુણો જ હોય છે અને તે સત્વ, રજસ્ અને તમસ્ છે.

તત્ પરં પુરુષશ્ચાતે ગુણવૈતૃષ્ણયમ્ ॥ ૧૬ ॥

પદાર્થ : (તત્) તે (પરમ્) પર વૈરાગ્ય કહેવાય છે કે જે (પુરુષશ્ચાતેઃ) પુરુષની ખ્યાતિથી થાય છે. અને એ વૈરાગ્ય (ગુણવૈતૃષ્ણયમ્) ગુણ તરફ પણ તૃષ્ણા ન રાખવી તે.

ભાવાર્થ : અપર વૈરાગ્ય મેળવ્યા પછી ગુરુ અને આગમદ્વારા પુરુષને એટલે આત્માને જાણવો, તેનો અભ્યાસ કરવો. સૌથી ઉત્તમ ધર્મમેધ નામની સમાધિ કરી, આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી ચિત્તને રજ્જેગુણ અને તમોગુણથી રહિત કરવું અને કેવળ સત્વગુણવાળું ચિત્ત બનાવવું. ચિત્તની આ સ્થિતિ થયા પછી તેમાં (ચિત્તમાં) પ્રસાદ નામનો ગુણ પેદા થાય છે. આ ગુણ તરફ પણ તૃષ્ણા ન રાખવી તેનું નામ પર વૈરાગ્ય છે. વિષયમાં દોષના દર્શન વગર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થતો નથી. જેમ વિષયોમાં રાગ, દ્વેષ, મોહ, દુઃખ, ત્રાસ વગેરે દોષો જોયા તેમ પર વૈરાગ્યનો વિષય જે પ્રસાદરૂપ ગુણ છે તેને પણ જોવો જોઈએ. પ્રસાદ એ ચિત્તની કેવળ સાત્વિક વૃત્તિ છે પણ તે ચિત્તનું જ પરિણામ છે એ તો ચોક્કસ છે, ચિત્તનું કોઈ પણ પરિણામ નિત્ય નથી, માટે એ ગુણ પણ વહેલો કે મોટો જવાનો જ છે એમ

વિચારી તેના તરફ પણ વૈરાગ્ય મેળવવો જોઈએ. પ્રકૃતિના અથવા ચિત્તના કોઈ પણ ગુણમાં અટવાઈ ગયા પછી તેમાંથી સહેલાઈથી નીકળી શકાતું નથી, તેથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી અને મુક્તિ પણ મળી શકતી નથી. આત્માએ પોતાના જ સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠા પામવી તેનું નામ મુક્તિ છે અને યોગની સાધના પણ તેને માટે જ હોય છે.

આ કારણથી દૃષ્ટ અને આનુશ્રવિક વિષયોના દોષ જોઈ જે યોગી વિરક્ત બન્યો છે, તે પહેલા પ્રકારનો વિરક્ત છે.

ગુરુ અને શાસ્ત્ર દ્વારા પુરુષનું જ્ઞાન મેળવી પછી તેનું નિરંતર ધ્યાન કરી ધર્મમેધ નામની સમાધિ પ્રાપ્ત કરવી અને આનાથી વિશુદ્ધ થયેલા ચિત્તમાં ‘પ્રસાદ’ નામનો સૌથી ઉત્તમ ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં પણ જેને વૈરાગ્ય થાય છે તે બીજા પ્રકારનો યોગી. આ બીજા પ્રકારનો યોગી જ અસંપ્રજ્ઞાત યોગને પ્રાપ્ત કરી ‘સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા’ રૂપ મુક્તિ મેળવી શકે છે. એટલે જેણે પર વૈરાગ્ય મેળવ્યો છે તે જ મુક્તિને પામી શકે છે.

શિષ્ય : રૂપાદિ વિષયો તરફના વૈરાગ્યથી શું મુક્તિ ન મળી શકે ? અને પુરુષનો સાક્ષાત્કાર ન થઈ શકે ?

ગુરુ : ના, વિષયો તરફના વૈરાગ્યથી તો ચિત્તની અત્યંત સાત્વિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે અને તેમાં યોગી સ્થિર થાય છે. ચિત્ત ગમે તેટલું શુદ્ધ થાય તોપણ તે પ્રકૃતિમાંથી બન્યું છે એ વાત તો ચોક્કસ છે, એટલે

સાત્વિક ચિત્તમાં સ્થિર થયેલો યોગી પ્રકૃતિમાં જ લીન થાય છે, અને પ્રાકૃતિક આનંદ લોગવે છે, પણ એને આત્મા અને પરમાત્માનું જ્ઞાન થતું નથી તેથી તે યોગી ‘સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા’રૂપ સાચી મુક્તિ મેળવી શકતો નથી. શાસ્ત્રમાં પણ લખ્યું છે કે વૈરાગ્યાત્ પ્રકૃતિલયઃ’ માત્ર વિષય તરફના વૈરાગ્યથી યોગી પ્રકૃતિમાં લીન બને છે. આત્મસાક્ષાત્કાર વિના મુક્તિ નથી એમ વેદ પણ જણાવે છે. કેમકે “તમેવ વિદિત્વાતિમૃત્યુમેતિ” (યજુઃ) પરમાત્માને જાણીને જ મુક્તિ મેળવી શકાય છે.

જ્યારે યોગીને સત્વ અને પુરુષના વિવેકનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે માને છે કે મેં મેળવવાનું બધું મેળવી લીધું છે. મારા બધા જ કલેશો ક્ષીણ થઈ ગયા છે, સંસારમાં આવાગમનની બધી જ સંધિઓ છેદાઈ ગઈ છે. જ્યાં સુધી એ સંધિઓ હોય છે ત્યાં સુધી જંતુ મરે છે અને મર્યા પછી જન્મે છે. પર વૈરાગ્ય એ જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા છે. એ વૈરાગ્ય મળ્યા પછી કૈવલ્ય ચોક્કસ છે. માટે મુમુક્ષુ યોગીએ પર વૈરાગ્ય મેળવવો જોઈએ. ॥ ૧૬ ॥

અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા જ્યારે ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ થઈ જાય છે ત્યારે ચિત્તમાં સંપ્રજ્ઞાત યોગ થાય છે. આ સંપ્રજ્ઞાત યોગ કેવો છે ? તથા તેના કેટલા વિભાગો છે તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે. પહેલો ‘સંપ્રજ્ઞાત’ અને પછી અસંપ્રજ્ઞાત યોગ થાય છે, માટે આ સૂત્રમાં પ્રથમ સંપ્રજ્ઞાત યોગ બતાવ્યો છે. જેમાં કોઈ એક સાત્વિક

વૃત્તિમાં પવિત્ર ધ્યેય-વિષય સ્કુરતો રહે તે ‘સંપ્રજ્ઞાત’ યોગ કહેવાય છે. અથવા જે સમાધિમાં કોઈ એકજ પવિત્ર વિષયનું સંપ્રજ્ઞાન થતું રહેવું તે સમાધિ ‘સંપ્રજ્ઞાત’ યોગ કહેવાય છે. સૂત્ર આ પ્રમાણે છે:

વિતર્કવિચારાનન્દાસ્મિતારૂપાનુગમાત્ સંપ્રજ્ઞાતઃ ॥ ૧૭ ॥

પદાર્થ : (વિતર્કવિચારાનન્દાસ્મિતારૂપાનુગમાત્) જે સમાધિમાં વિતર્ક, વિચાર, આનન્દ અને અસ્મિતાનો અનુગમ હોય (સહકાર હોય) તે સમાધિ (સમ્પ્રજ્ઞાતઃ) સંપ્રજ્ઞાત યોગ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ : વિતર્ક એટલે સ્થૂલ વિષય, વિચાર એટલે સૂક્ષ્મ વિષય, આનન્દ એટલે ઇન્દ્રિય વિષય, અસ્મિતા એટલે બુદ્ધિ સાથે અભિન્ન રૂપે જણાતો આત્મા.

આ ચારેય વિષયો ક્રમથી સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં સ્કુર્યા કરે છે. આથી સમજી શકાશે કે સંપ્રજ્ઞાત યોગ ચાર પ્રકારનો છે:—

- (૧) સવિતર્ક સંપ્રજ્ઞાત યોગ,
- (૨) સવિચાર સંપ્રજ્ઞાત યોગ,
- (૩) સાનન્દ સંપ્રજ્ઞાત યોગ,
- (૪) સાસ્મિતા સંપ્રજ્ઞાત યોગ.

આથી એ પણ સમજાવી દીધું કે સંપ્રજ્ઞાત યોગની ચાર ભૂમિકાઓ છે.

સવિતર્ક સંપ્રજ્ઞાત યોગ એટલે જેમાં ચિત્તનું અલંબન સ્થૂલ હોય, અર્થાત્ કોઈપણ શુદ્ધ ભૌતિક વિષય. સવિચાર

સંપ્રજ્ઞાત યોગ એટલે જેમાં ચિત્તનું આલંબન સૂક્ષ્મ હોય, અર્થાત્ પાંચ પંચતન્માત્રામાંનું કોઈ એક. લિંગ એટલે બુદ્ધિ અને અલિંગ એટલે મૂળપ્રકૃતિ.

સાનંદ સંપ્રજ્ઞાત યોગ એટલે જેમાં ઇન્દ્રિયો આલંબન હોય તે. ઇન્દ્રિયો દ્વારા ભૌતિક આનંદ અનુભવાય છે, માટે ઇન્દ્રિયોનું નામ જ આનંદ છે એવું આ સૂત્રમાં જણાવ્યું છે. વળી સત્વપ્રધાન અહંકારમાંથી ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ છે માટે ઇન્દ્રિયો આનંદ કહેવાય છે. સત્વમાંથી જ સુખ ઉત્પન્ન થાય છે. સુખ અને આનંદ બંને એક જ વસ્તુ છે એવું આ સૂત્રમાં સૂત્રકારે જણાવ્યું છે.

સાસ્મિત સંપ્રજ્ઞાત યોગ એટલે જેમાં બુદ્ધિ સાથે અભિન્નરૂપે જણાતો આત્મા આલંબન હોય તે. એકાત્મિકા સંવિત્ બુદ્ધિ સાથે આત્માનું અભિન્નરૂપે સંવેદન થવું તે અસ્મિતા.

સવિતર્ક સંપ્રજ્ઞાત યોગનો વિષય કોઈ સ્થૂલ ભૌતિક અર્થ હોય છે અને એ વિષય સાથે સૂક્ષ્મ પંચતન્માત્રા, ઇન્દ્રિય અને અસ્મિતા કારણરૂપે જોડાયેલાં હોય છે, કારણ કે કાર્યમાં કારણ આવિષ્ટ જ હોય છે. દાખલા તરીકે, માટીરૂપ કારણ વગર માટીનો ઘડો હોઈ જ ન શકે. આ કારણથી સવિતર્ક સંપ્રજ્ઞાત યોગનું આલંબન ચારે ય હોય છે.

સવિચાર સંપ્રજ્ઞાત યોગનું આલંબન ત્રણ હોય છે. પંચતન્માત્રા, ઇન્દ્રિય અને અસ્મિતા.

ત્રીજો સાનંદ સંપ્રજ્ઞાત યોગ ઇન્દ્રિય અને અસ્મિતા આલંબનવાળો હોય છે.

ચોથો સાસ્મિત સંપ્રજ્ઞાત યોગ કેવળ અસ્મિતા આલંબનવાળો હોય છે.

આ કારણથી સવિતર્ક યોગને ચતુષ્ઠયાનુગત, સવિચાર યોગને વિતર્કરહિત હોવાથી ત્રણથી અનુગત, સાનંદ યોગ વિતર્ક અને વિચારથી રહિત હોઈ બેથી અનુગત, અને સાસ્મિત યોગ વિતર્ક, વિચાર અને આનંદથી રહિત હોઈ કેવળ અસ્મિતા-આલંબનવાળો છે. ॥ ૧૭ ॥

અસંપ્રજ્ઞાત યોગનું કારણ પર વૈરાગ્ય છે અને એ યોગનું સ્વરૂપ કેવું છે તે આ સૂત્રમાં સમજાવે છે :

વિરામપ્રત્યયાભ્યાસપૂર્વઃ સંસ્કારશેષોઽન્યઃ ॥ ૧૮ ॥

પદાર્થ : (વિરામપ્રત્યયાભ્યાસપૂર્વઃ) સર્વ વૃત્તિઓનો જ્યાં વિરામ અર્થાત્ અભાવ થઈ જાય છે અને તેનું કારણ જે પર વૈરાગ્ય છે તેના અભ્યાસથી ઉત્પન્ન થનાર (સંસ્કાર-શેષઃ) ચિત્તમાં કેવળ સંસ્કાર બાકી રહેલ હોય છે તે (અન્યઃ) બીજો યોગ અસંપ્રજ્ઞાત છે.

ભાવાર્થ : આ સૂત્રમાં વિરામનો અર્થ વૃત્તિઓનો અભાવ કરવો અને 'પ્રત્યય'નો અર્થ કારણ કરવો.

જે પ્રકારના વૈરાગ્ય આગળ જણાવવામાં આવ્યા છે- એક પર અને બીજો અપર. અપર વૈરાગ્યથી સંપ્રજ્ઞાત યોગ થાય છે, અને પર વૈરાગ્યથી અસંપ્રજ્ઞાત યોગ થાય છે. એટલે કે પર વૈરાગ્ય અસંપ્રજ્ઞાત યોગનું કારણ છે.

આ પર વૈરાગ્યનો લાંબા વખત સુધી અભ્યાસ કરવો. એટલે ચિત્તમાંથી કોઈપણ વૃત્તિ પરિણમશે નહિ. જ્યારે વૃત્તિઓનો વિરામ (અભાવ) ચિત્તમાં થઈ જાય ત્યારે સમજવું કે, હવે અસંપ્રજ્ઞાત યોગ પ્રાપ્ત થયો છે. તે વખતે ચિત્તમાં માત્ર સંસ્કાર જ બાકી રહેલો હોય છે. આત્મા બુદ્ધો છે અને પ્રકૃતિ પણ તેનાથી જુદી છે. એનો વિવેકપૂર્વક સાક્ષાત્કાર થવો અને તે જ્ઞાનમાં પણ વૈરાગ્ય જ્યારે થાય ત્યારે તે (જ્ઞાન) પણ ધીમે ધીમે અદૃશ્ય થઈ જાય છે. અને કેવળ આત્મા જ સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠિત થઈ જાય છે. અસંપ્રજ્ઞાત યોગમાં કોઈ આલંબન ન રહેવાથી તે નિર્બીજ સમાધિ = યોગ કહેવાય છે. અથવા બીજનો અર્થ કલેશો કરવામાં આવે તો ચિત્તનું કલેશ-રહિત થઈ જવું તે નિર્બીજ યોગ, કારણ કે કલેશો જ જન્મનું કારણ હોય છે. અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ આ પાંચ કલેશો કહેવાય છે. અપર વૈરાગ્યના અભ્યાસથી થયેલા યોગીને આત્માનું જ્ઞાન હોતું નથી, તે તો પ્રકૃતિના સત્ત્વગુણજન્ય આનંદ ભોગવતાં શરીર પડી ગયા પછી વિદેહ થઈને મહત્તત્ત્વમાં = બુદ્ધિમાં લીન થઈ જાય છે અને જ્યારે અવધિ પૂરો થાય છે ત્યારે પાછા માનવ તરીકે જન્મે છે. અસ્મિતારૂપ ભૂમિને પામેલા યોગી પણ મરણ પછી પ્રકૃતિમાં જ લીન થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થયેલો હોતો નથી માટે તેઓને પણ એ સમય પૂરો થયા પછી માનવ તરીકે જન્મવું પડે છે. એને મુક્તિ મળતી નથી. ઋતે જ્ઞાનાન્ન

મુક્તિઃ આત્મા અને પરમાત્માના જ્ઞાન સિવાય મુક્તિ મળતી નથી. આ ઉપરથી સમજાશે કે બધાય યોગી આત્માના જ્ઞાની હોતા નથી. સંપ્રજ્ઞાત યોગવાળા યોગી-ઓને વિભૂતિ હોવાનું સંભવી શકે છે અને તેથી તેનામાં અસાધારણ શક્તિઓ આવી હોય છે પણ એ સ્થિતિ કાયમ રહે એ સંભવિત નથી, કારણ કે પ્રકૃતિ પરિણામિની છે તેથી એનું કોઈ પણ પરિણામ કાયમ રહી શકતું નથી. કાયમ રહેનાર તો આત્માનું સ્વરૂપ જ છે અને એ જ મુક્તિ છે; માટે સંપ્રજ્ઞાત યોગીની આરે ય ભૂમિકા મેળવ્યા પછી મુમુક્ષુ યોગીએ આગળ વધવું જોઈએ અને અસંપ્રજ્ઞાત યોગ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. ॥ ૧૮ ॥

અસંપ્રજ્ઞાત યોગ બે પ્રકારનો છે, અને તેના બે નામ છે : (૧) ભવપ્રત્યય અસંપ્રજ્ઞાત યોગ અને (૨) ઉપાય-પ્રત્યય અસંપ્રજ્ઞાત યોગ. તેમાંથી પહેલા પ્રકારના અસંપ્રજ્ઞાત યોગને આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

ભવપ્રત્યયો વિદેહપ્રકૃતિલયાનામ્ ॥ ૧૯ ॥

પદાર્થ : (ભવપ્રત્યય) ‘ભવપ્રત્યય’ નામનો અસંપ્રજ્ઞાત યોગ (વિદેહપ્રકૃતિલયાનામ્) વિદેહોનો અને પ્રકૃતિલયોનો હોય છે.

ભાવાર્થ : પ્રથમ ‘વિદેહ’ અને ‘પ્રકૃતિલય’ કેને કહે છે તે સમજાવે.

વિદેહ : જેઓએ પાંચમહાભૂત અને ઇન્દ્રિયોમાંના કોઈ પણ વિકારને આત્મા તરીકે સમજી યોગ સાધ્યો છે

અને મરણ પામ્યા પછી ભૂત અથવા ઇંદ્રિયોમાં લીન બની ગયા છે તથા સ્થૂલ શરીરથી રહિત થઈને રહ્યા છે તે 'વિદેહ' કહેવાય છે. આ 'વિદેહ' યોગીઓ કેવળ સૂક્ષ્મ શરીરથી કામ કરી શકે છે, આટલો તેનામાં અતિશય આવેલો હોય છે. આ વિદેહોનું ચિત્ત વૃત્તિરહિત થયેલું હોય છે પણ એ ચિત્તમાં સંસ્કાર તો હોય જ છે તેથી તેઓનું ચિત્ત 'સાધિકાર' કહેવાય છે એટલે કે એ સંસાર અપાવનાર છે. ચિત્ત વૃત્તિરહિત હોવાથી વિદેહો માને છે કે અમે 'અસંપ્રજ્ઞાત' યોગને પામ્યા છીએ, પણ આ માનવું ખોટું છે. કારણ કે તેઓને આત્માનું જ્ઞાન થયેલું નથી. આ કારણથી એમનો યોગ 'ભવપ્રત્યય' છે. એ યોગ ભવને અર્થાત્ સંસારને ફરીથી આપે છે. એ યોગ પણ અવિદ્યાવાળો છે. 'ભવ' શબ્દના બે અર્થ છે. એક ભવ = સંસાર અથવા જન્મ. બીજો અર્થ અવિદ્યા થાય છે. ભવન્તિ જાયન્તે અસ્યાં જન્તવઃ इति भवोऽविद्या જેમાં જીવાત્માઓ જન્મે છે = શરીરને પામે છે, માટે ભવ = અવિદ્યા. ખરી રીતે જોતાં વિદેહોનો યોગ અસંપ્રજ્ઞાત યોગ નથી, માટે એ યોગ ત્યાજ્ય સમજવો જોઈએ. હવે 'પ્રકૃતિલય' નો અર્થ સમજીએ.

જેઓ પ્રકૃતિમાં લીન થઈ ગયા છે, તે 'પ્રકૃતિલય' યોગીઓ કહેવાય છે. આ યોગીઓ અવ્યક્ત, મહત્, અહંકાર અને પાંચ તન્માત્રાઓમાંથી કોઈક તત્વને આત્મા તરીકે માની પ્રકૃતિમાં લીન થઈ ગયા હોય છે. તેઓની શક્તિ પણ વિદેહોના જેટલી હોય છે. તેઓનું ચિત્ત પણ

વૃત્તિરહિત થયેલું હોય છે, પણ તેમાં સંસ્કાર તો હોય છે તેથી તેઓનું ચિત્ત સાધિકાર હોય છે. આ યોગીઓ પણ ચોતે મેળવેલા યોગને અસંપ્રજ્ઞાત યોગ માને છે પણ ખરી રીતે જોતાં તેમ નથી, કારણ કે તેઓને આત્મજ્ઞાન નથી અને અવિદ્યાથી ભરેલા હોય છે માટે ‘પ્રકૃતિલય’ યોગીઓનો અસંપ્રજ્ઞાત યોગ ‘લવપ્રત્યય’ હોય છે. આ યોગ પણ અવિદ્યાવાળો અને સંસાર આપનાર હોવાથી ત્યાજ્ય છે.

જેમ દેડકાંઓ વરસાદ બંધ પડતાં માટી સાથે એક થઈને મયાં જેવાં રહે છે અને ફરીથી જ્યારે વરસાદ પડે છે ત્યારે પાછા દેખાવ આપે છે, તેમ લવપ્રત્યયસંસક્ર અસંપ્રજ્ઞાત યોગના બળથી પ્રકૃતિમાં લય પામેલા ‘પ્રકૃતિલયો’ યોગીઓ પાછા સંસારમાં જન્મે છે, કારણ કે તેઓને મુક્તિ મળેલી હોતી નથી. અને તેઓના ચિત્તમાં ફરીથી વૃત્તિઓ શરૂ થાય છે. ॥ ૧૯ ॥

હવે વિદેહ અને પ્રકૃતિલય યોગીઓથી બીજા યોગીઓની સમાધિનો જે ઉપાય છે તેનો ક્રમ આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

શ્રદ્ધાવીર્યસ્મૃતિસમાધિપ્રજ્ઞાપૂર્વકં ઇતરેષામ્ ॥ ૨૦ ॥

પદાર્થ : (ઇતરેષામ્) વિદેહ યોગીઓ અને પ્રકૃતિલય યોગીઓથી જુદા પડતા યોગીઓનો અસંપ્રજ્ઞાત યોગ (શ્રદ્ધાવીર્યસ્મૃતિસમાધિપ્રજ્ઞાપૂર્વકઃ) શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞારૂપ સાધનોથી ઉત્પન્ન થાય છે.

ભાવાર્થઃ વિદેહાદિ યોગીઓથી બુદ્ધા પડતા યોગીઓનાં યોગસાધનો આ પ્રમાણે છેઃ (૧) શ્રદ્ધાઃ— ચિત્તના પ્રસાદને શ્રદ્ધા કહે છે. આત્મા અને પરમાત્મા છે એવી આસ્તિક્ય બુદ્ધિ હોવી અને તેમાં અનન્ય નિષ્ઠા હોવી તેનું નામ શ્રદ્ધા છે; આ શ્રદ્ધા પૂર્વજન્મના સંસ્કાર, આગમના અભ્યાસ, અનુમાન અને આચાર્યના ઉપદેશથી આવે છે. આ પવિત્ર શ્રદ્ધા યોગીને વિમાર્ગમાં (ખોટા માર્ગમાં) જતાં રોકે છે. માતા જેમ બાળકને અનર્થમાં પડતાં બચાવી લે છે તેમ. વિદેહ આદિ યોગીઓને શ્રદ્ધા તો હોય છે પણ આત્મવિષયક શ્રદ્ધા હોતી નથી, જો એ શ્રદ્ધા હોય તો તે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કર્યા વગર યોગમાંથી અટકે નહિ.

આત્મા અને પરમાત્મા ઉપર અનન્ય શ્રદ્ધા ધરાવનાર યોગીને પ્રકૃતિ અને આત્માના વિવેકના જ્ઞાનની ખૂબ ઇચ્છા થાય છે અને તેથી યોગને આગળ વધારવામાં ખૂબ ઉત્સાહ થાય છે અને અનન્ય ઉત્સાહવાળા યોગીને સ્મૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે. સ્મૃતિ એટલે અનાકુલ વિશ્લેષ-વિહીન ધ્યાન. વિશ્લેષ વગરનું ધ્યાન જ સમાધિને ઉત્પન્ન કરે છે. અહીં ઉપાય તરીકે સમાધિને બતાવી છે આઠ અંગોનું અનુષ્ઠાન પણ જરૂર કરવું પડે છે. અંગો વગર અંગી બની શકે જ નહિ. આ પ્રમાણે યોગનાં બધાં જ અંગોથી સંપન્ન થયેલા યોગીને સંપ્રજ્ઞાત યોગ સિદ્ધ થાય છે, પણ પરમાત્માનો જેને સાક્ષાત્કાર કરવો છે તે અહીં જ અટકતો નથી, તે આગળ વધે છે અને યોગની

એક એક ભૂમિને વટાવતો ચાલ્યો જાય છે અને જે જે સુંદર પ્રાકૃતિક વિષયસુખ પ્રાપ્ત થાય છે તેના ઉપર વૈરાગ્ય લાવે છે. છેવટે આત્મા અને પ્રકૃતિના વિવેકનું પણ જ્ઞાન થાય છે. આ જ્ઞાનથી પણ સંતોષ માનતો નથી તે તો પર વૈરાગ્યનો અભ્યાસ ચાલુ રાખે છે અને પોતાના સાચા સ્વરૂપમાં આવી સ્થિર થાય છે, પરમાત્માના સંબંધથી અપ્રાકૃતિક આનંદમાં મગ્ન થાય છે. આ જ અસંપ્રજાત યોગ છે. આ યોગી પરમાત્મા સાથે માયાના આવરણ વગર યોગ એટલે સંબંધ પામે છે અને એનું ચિત્ત વૃત્તિથી રહિત અને અધિકારશૂન્ય બની પ્રકૃતિરૂપે બની રહે છે, અને પોતે સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠા પામે છે. આ જ છે જીવનની અંતિમ સીમા. ॥ ૨૦ ॥

શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા આ યોગના ઉપાયો છે એ ઉપરના સૂત્રમાં બતાવ્યું; હવે એ ઉપાયોના અનુષ્ઠાન કરનારા બધાય યોગીઓને યોગ અને તેનું ફળ મેળવવાને એકસરખો સમય લાગતો નથી, કેાઈને વહેલો તો કેાઈને મોડો યોગ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ થવાનું કારણ યોગી થનારના સંસ્કારો અને તેના વૈરાગ્ય છે. પ્રથમ યોગી મૃદુ, મધ્ય અને અધિમાત્ર હોય છે, પછી તેના ઉપાયો મૃદુ, મધ્ય અને અધિમાત્ર હોય છે અને પછી તેના સંવેગો પણ મૃદુ, મધ્ય અને અધિમાત્ર હોય છે. આ કારણથી નવપ્રકારના યોગીઓ હોય છે. આ નવમાંથી જે જલદી યોગને મેળવે છે તેવા યોગીનો નિર્દેશ કરે છે:

તીવ્રસંવેગાનામાસન્નઃ ॥ ૨૧ ॥

પદાર્થ : (તીવ્રસંયોગનામ્) જે યુગ્મન યોગીને તીવ્ર સંવેગ અર્થાત્ તીવ્ર વૈરાગ્ય હોય છે તેને (આસન્નઃ) જલદી યોગ મળે છે.

ભાવાર્થ : આ સૂત્રમાં જે સંવેગ પદ મૂક્યું છે તેનો અર્થ વૈરાગ્ય થાય છે અને કોઈ તેનો અર્થ યોગીના ચિત્તમાં રહેલો સંસ્કાર પણ કરે છે. જેને તીવ્ર વૈરાગ્ય છે તેવા યોગીને સંપ્રજ્ઞાત યોગ જલદી મળે છે અને તેના ક્ષણરૂપે અસંપ્રજ્ઞાત યોગ પણ જલદી મળે છે. સંપ્રજ્ઞાત યોગ પછી અસંપ્રજ્ઞાત યોગ મળે છે આ ક્રમ છે. ॥ ૨૧ ॥

હવે સંવેગમાં પણ મૃદુતા, મધ્યતા અને અધિમાત્રતા હોય છે તેથી,

મૃદુમધ્યાધિમાત્રત્વાત્ તત્તોઽપિ વિશેષઃ ॥ ૨૨ ॥

પદાર્થ : (મૃદુમધ્યાધિમાત્રત્વાત્) સંવેગ પણ મૃદુ, મધ્ય અને અધિમાત્ર હોવાથી (તતઃ) તેથી (અપિ) પણ (વિશેષઃ) વિશેષ હોય છે.

ભાવાર્થ : મૃદુતીવ્રસંવેગવાળાને નિકટતર અને અધિમાત્ર સંવેગવાળાને નિકટતમ યોગસિદ્ધિ હોય છે. આ પ્રમાણે યોગ મેળવવામાં વિલંબ અને અવિલંબ થવાનાં કારણો હોય છે. ॥ ૨૨ ॥

યોગી થનાર અને યોગને માટે પ્રયત્ન કરનાર માણસને વધારેમાં વધારે થોડા સમયમાં યોગ પ્રાપ્ત થાય તેને માટે ઉપરનાં સૂત્રોમાં બતાવેલા જે ઉપાયો જ છે કે તે

સિવાય બીજા પણ કોઈ ઉપાય છે? બીજા પણ ઉપાયો છે,
તેમાંના એક નીચેના સૂત્રમાં બતાવે છે :

ઈશ્વરપ્રણિધાનાદ્વા ॥ ૨૩ ॥

પદાર્થ : (વા) બીજો પણ ઉપાય છે એ બતાવનાર ‘વા’
શબ્દ અહીં પ્રયોજાયો છે. (ઈશ્વરપ્રણિધાનાદ્) ઈશ્વરનું પ્રણિ-
ધાન કરવાથી પણ યોગની પ્રાપ્તિ વહેલામાં વહેલી થાય છે,

ભાવાર્થ : આ સૂત્રમાં ‘પ્રણિધાન’ શબ્દનો અર્થ ‘લક્ષિત’
થાય છે. પ્રણિધાન = જડવું, જોડવું, મૂકવું, ધ્યાન કરવું અને
લક્ષિત કરવી વગેરે. જેમકે: કનકમૂષળસંગ્રહણોચિતો યદિ મણિ-
સ્રપુણિયીયતે । ન સ વિરૌતિ ન ચાપિ સ શોભતે । ભવતિ
યોજયિતુર્વચનીયતા । અર્થ:- સોનાના ઘરેણા સાથે જડવા
જેવો મણિ જો સીસા સાથે જડવામાં આવે તો તે મણિ
રડતો નથી તેમ તે શોભતો નથી એમ પણ નહીં, અર્થાત્
શોભે છે, છતાં આવી રીતે અયોગ્ય સ્થાને જડનારની નિંદા
તો થાય જ છે.

ઈશ્વરનું પ્રણિધાન કરવાથી એટલે કે ઈશ્વરની લક્ષિત
કરવાથી યોગની પ્રાપ્તિ જલદી થાય છે. લક્ષિત એટલે
ઈશ્વરે વેદ દ્વારા મનુષ્યને જે જે કર્મો કરવાને ઉપદેશ્યાં
છે તેનું અરાખર પાલન કરવું, તે કર્મોનાં ફલની
ઈચ્છા રાખવી નહીં, ઈશ્વરને જ એ કર્મો સમર્પિત કરી
દેવાં, તેનું નામ લક્ષિત. વર્ણ અને આશ્રમમાં કર્તવ્ય
તરીકે જણાવેલાં કર્મો યમ, નિયમ આદિ યોગના અંગોનું
પાલન કરવાથી ઈશ્વર તેના પર પ્રસન્ન થાય છે અને

ઈશ્વર તેને જલદી યોગની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. ઈશ્વર જેને ચાહે છે તેને કોઈ પણ વસ્તુ દુર્લભ હોતી નથી, ઈશ્વર પોતે પણ પોતાનું સ્વરૂપ તેને બતાવે છે. ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે 'યમેવૈષ વૃણુતે તેન લભ્યસ્ત સ્યૈષ આત્મા વિવૃણુતે તન્ સ્વામ્' (કઠ. ઉપ. : ૧-૨-૨૩) એ ઈશ્વર જેને પસંદ કરે છે તેના વડે જ ઈશ્વર પ્રાપ્ત કરી શકાય છે માટે ઈશ્વરની પસંદગી પામેલા આત્માને ઈશ્વર પોતાનું સ્વરૂપ ખુલ્લું કરે છે એટલે કે ઈશ્વર પોતાના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર એ જ મુક્તિ. જ્યારે ઈશ્વર ભક્ત ઉપર આટલી બધી દયા કરે છે તો ભક્તને યોગ જલદી પ્રાપ્ત કરાવે એમાં તો કહેવાનું જ થું.

ઈશ્વરની પસંદગી પણ અકસ્માત્ કોઈના ઉપર ઊતરતી નથી, એ પસંદગીની ભૂમિકા પણ ઉપનિષદકારે બતાવી છે કે,

નાવિરંતો દુશ્ચિરિતાન્નાશાન્તો નાસમાહિતઃ ।

નાશાન્તમાનસો વાપિ પ્રજ્ઞાનેનૈન માપ્નુયાત્ ।

(કઠ. ઉપ. ૧-૨-૨૪.)

જ્યાંસુધી દુરાચરણમાંથી માણસ દૂર થયો નથી, શાંતિ પામેલો નથી, એનું મન પણ શાંત થયું નથી ત્યાંસુધી ઈશ્વરની પસંદગી એના ઉપર ઊતરતી નથી. જ્ઞાનપૂર્વક કર્મો કરી ઈશ્વરને પોતા તરફ વાળી શકાય છે.

આવા ભક્તને ઈશ્વર યોગ અને યોગનું ફળ (મુક્તિ) જલદી મેળવી આપે છે, આ ઉપરથી સમજાશે કે ઉપરનાં સૂત્રોમાં બતાવેલા ઉપાયો સિવાય ઈશ્વર-પ્રણિધાન (ઈશ્વર-

ભક્તિ) પણ યોગને વહેલામાં વહેલી તકે મેળવવાનું સાધન છે. ॥૨૩॥

સૂત્રકાર ઈશ્વરનું પ્રણિધાન કરવા કહે છે અને એ પ્રણિધાન પણ યોગનો ઉપાય છે, પણ શંકા એ થાય છે કે આ વિશ્વ ચેતન અને જડ આ બે જ તત્ત્વોથી બનેલું જણાય છે. આ બે સિવાય કોઈ ત્રીજું તત્ત્વ નથી, તો પછી ઈશ્વર એ કયું તત્ત્વ છે? જો ઈશ્વરનો જડ તત્ત્વમાં સમાવેશ થતો હોય તો જડનું પ્રણિધાન (ભક્તિ) જ થઈ શકે નહિ, તો પછી એ ભક્તિ ઉપર દયાનું વલણ કેવી રીતે કરી શકે? અને જો ચેતન તત્ત્વમાં એનો સમાવેશ થતો હોય તો, ચેતન ઉદાસીન છે, એમાં કોઈ ધર્મ નથી એ તો અસંગ છે અર્થાત્ ગુણ, ક્રિયા, બીજા કોઈ પણ ધર્મથી રહિત છે. એમાં ‘અસ્મિતા’ પણ નથી એટલે કે હુંપણું પણ નથી, તો પછી એની ભક્તિ શી રીતે થઈ શકે? અને એમાં દયા પણ કેવી રીતે સંભવી શકે? આ શંકાના સમાધાન માટે આ સૂત્રમાં ઈશ્વરની વ્યાખ્યા બાંધવામાં આવે છે:

ક્લેશકર્મવિપાકાશયૈ રપરામૃષ્ટઃ પુરુષવિશેષ ईश्वरः॥ ॥ ૨૪ ॥

પદાર્થઃ (ક્લેશકર્મ વિપાકાશયૈઃ) અવિદ્યાદિ કલેશો, સારાં અથવા ખરાબ કર્મો અથવા ધર્મ અને અધર્મ, જાતિ, આયુષ્ અને ભોગરૂપ વિપાક અને એ વિપાકાનુગુણ વાસનાથી (અપરામૃષ્ટઃ) કદી પણ નહીં સંયુક્ત થયેલ એવો જ (પુરુષવિશેષઃ) એક વિશિષ્ટ ચેતન (ईश्वरः) ઈશ્વર છે.

ભાવાર્થ: એ ખરું છે કે જડ અને ચેતનથી જ સમગ્ર વિશ્વ વ્યૂહ = બનેલું છે. જડ પદાર્થો ચોવીસ છે અને પચ્ચીસમું તત્ત્વ પુરુષ છે. પુરુષ એ જ ચેતન છે. ચેતન એક નથી પણ અસંખ્ય છે. જાતિ વાચક તરીકે પુરુષ એક વચનમાં વપરાય છે. આ ચેતનોની અંદર એક એવું ચેતન છે અથવા અસંખ્ય પુરુષોમાંહેનો એક એવો પુરુષ છે કે જે ‘ઈશ્વર’ કહેવાય છે.

આ ઈશ્વરનું લક્ષણ અથવા વ્યાખ્યા એ છે કે; જે પુરુષને અવિદ્યા આદિ કલેશોનો, કર્મોનો, વિપાકનો અને આશય = વાસનાઓનો કદીપણ સ્પર્શ થયો નથી. ‘આશય’ = ચિત્તભૂમી આશરતે इति આશયા: ચિત્તરૂપ ભૂમિમાં જે સંસ્કાર-રૂપે રહે છે તેથી વાસનાઓને ‘આશય’ કહે છે.

શિષ્ય:-ખદા જ પુરુષો કલેશ આદિથી સદૈવ રહિત જ છે કારણ કે ખદા જ પુરુષો અસંગ છે. ગુણમાત્રથી એકસરખા છે તો પછી એક જ પુરુષ અસંગગુણોથી રહિત છે એમ કેમ કહી શકાય ? કલેશ આદિ તો ચિત્તમાં રહે છે. કારણ કે એ ચિત્તની જ વિશિષ્ટ વૃત્તિઓ છે માટે ઈશ્વરનું નિરૂપણ ખરાખર નથી.

ગુરુ:-કલેશ આદિ ચિત્તમાં રહે છે એ વાત ખરી, છતાં પણ એ કલેશો પુરુષમાં છે એમ કહેવાય છે કારણ કે કલેશોના ફળનો ભોક્તા તો ચેતન આત્મા જ છે એ સાંખ્યશાસ્ત્રનો પણ સિદ્ધાંત છે. ભોક્તા છે માટે તે તેનો

(કલેશાદિનો) સ્વામી પણ છે. સ્વામી હોવાને કારણે જ ચિત્ત-ગત કલેશનાં ક્ષણ આત્માને અનુભવવાં પડે છે. જેમકે સૈનિકો સામસામા લડે છે અને તેમાં એક પક્ષના સૈનિકો જીતે છે જ્યારે બીજા પક્ષના હારે છે, છતાં જય અને પરાજય તો તેનો સ્વામી જે રાજા હોય છે તેના જ ગણાય છે. આથી સૂત્રમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે કે ઇશ્વર સિવાય બીજા બધા જ આત્માઓને બંધ હોય છે, મુક્ત આત્માને મુક્તિ પહેલાં બંધ હતો. પ્રકૃતિની ઉપાસના કરી પ્રકૃતિ-લીન યોગીઓને પહેલાં બંધ હતો અને પ્રકૃતિલયની સીમા પૂરી થશે એટલે પાછા એમને બંધનમાં આવવું પડશે. ફક્ત એક જ આત્મા એવો છે કે જેને પહેલાં બંધ ન હતો, અત્યારે નથી અને લવિષ્યમાં પણ કદી આવવાનો નથી એ તો સદૈવ મુક્ત છે. સુખ-દુઃખરૂપ ભોગથી કેાઈ દિવસ પણ એ પરમૃષ્ટ (સંબદ્ધ) થયો નથી. માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે “પુરુષવિશેષ ઇશ્વર” છે.

પ્રશાસિતારં સર્વેષામણીયાંસમજોરપિ ।

રુક્માભં સ્વપ્નવીગમ્યં વિચાત્ તં પુરુષં પરમ્ ।

(મનુ:-૧૨-૧૨૨)

જે સર્વ જગતનો નિયંતા છે, જેનું સ્વરૂપ સદૈવ નિષ્કલંક છે, માત્ર સમાધિજન્ય બુદ્ધિથી જે બાણી શકાય છે, આંખ આદિ ઇન્દ્રિયોનો જે વિષય નથી તેને પરમ પુરુષ પરમાત્મા બોલવો.

एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गि, (બૃહ. ઉપ.) હે ગાર્ગિ, આ પરમ પુરુષના પ્રશાસનમાં જગત આલી રહ્યું છે.

મયાદસ્યાગ્નિસ્તપતિ મયાત્ તપતિ સૂર્યઃ ।

મયાદિન્દ્રશ્ચ વાયુશ્ચ મૃત્યુર્ધાવતિ પશ્ચમઃ ॥

આ પુરુષ વિશેષના લયથી અગ્નિ અને સૂરજ તપે છે અને આના જ લયથી ઇન્દ્ર, વાયુ અને મૃત્યુ સદૈવ દોડતા રહે છે. આ પુરુષ વિશેષનું નામ નિત્ય બ્રહ્મ પણ છે. અપરં બ્રહ્મશાશ્વતમ્ । (મનુ. ૧૨-૧૨૩)

એમ મહર્ષિ મનુ પણ કહે છે.

ન્યાયભાષ્યકાર શ્રી વાત્સ્યાયન મુનિ પણ લખે છે કે, ગુણવિશિષ્ટ માત્માન્તરમીશ્વરઃ, તસ્ય આત્મકલ્પાત્ કલ્પાન્તરા નુપપત્તિઃ = શુભેથી યુક્ત એક વિશિષ્ટ આત્મા જ ઇશ્વર છે. આત્માઓ સિવાય બીજા કોઈ પણ તત્ત્વોમાં ઇશ્વરનો સમાવેશ થતો નથી.

અધર્મમિથ્યાજ્ઞાનપ્રમાદહાન્ય । વિશિષ્ટમાત્માન્તરમ્ ઈશ્વરઃ ।
અધર્મ મિથ્યાજ્ઞાન અને પ્રમાદથી રહિત છે.

(ન્યાયદર્શન-ભાષ્ય. અ. ૪-આ. ૧. સૂત્ર ૨૧.)

શિષ્યઃ—ઇશ્વર એટલે જેમાં ઐશ્વર્ય હોય તે. જ્ઞાન અને ક્રિયા આ બે ઐશ્વર્ય છે. આ બે પુરુષ વિશેષ આત્મામાં કયાંથી આવ્યાં? ચેતન શક્તિ તમારા મનમાં અપરિણામિની છે. રજેશુ અને તમેશુથી અસંસ્પૃષ્ટ સત્ત્વનું પરિણામ જ ઇશ્વરમાં જ્ઞાન અને ક્રિયા છે. સત્ત્વ શુભનો સ્વામી ઇશ્વર ન હોઈ શકે, કારણ કે અવિદ્યામાંથી ઉત્પન્ન થએલા ચિત્તના સત્ત્વશુભનો સંબંધ કોઈ પણ રીતે ન હોવો જોઈએ.

એ તો સદૈવ મુક્ત છે એમ આપ જ કહી રહ્યા છો. આ શંકાનું સમાધાન કરવા કૃપા કરો :

ગુરુ:—એ પુરુષવિશેષ કલેશાદિથી અપરામૃષ્ટ હોવા છતાં તે પ્રકૃષ્ટ સત્વનું ઉપાદાન (બ્રહ્મ) કરે છે અને એમ કરવાથી પણ તે બીજા આત્માઓની પેઠે અવિદ્યાવાળો થતો નથી કારણ કે, એ નિત્યસત્વસંબંધને લીધે નિત્યજ્ઞાની છે. નાટકમાં જેમ રામ આદિનું પાત્ર બનનાર દેવદત્ત પોતાના સ્વરૂપને ભૂલતો નથી, તે તો સમજે છે કે હું તો દેવદત્ત જ છું. રામરૂપે તો નાટક ભજવવા માટે બન્યો છું માટે પુરુષવિશેષ ઈશ્વર ખરી રીતે અવિદ્યાવાન નથી. વળી પ્રકૃષ્ટ સત્વ અને ઈશ્વર બંને નિત્યસંબંધવાળાં છે અર્થાત્ એ બંનેનો અનાદિ સંબંધ છે અને એ પુરુષવિશેષ નિત્ય ઈશ્વર છે. પરમાત્માની અંદર જે ઐશ્વર્ય છે તેનાથી વધુ કે તેના જેટલું ઐશ્વર્ય બીજા કોઈ આત્મામાં નથી, અને જ્યાં ઐશ્વર્યની પરાકાષ્ઠા થાય છે તે જ ઈશ્વર છે. આવો ઈશ્વર એક જ છે અને તેથી તે અદ્વિતીય કહેવાય છે. વેદાદિ શાસ્ત્રમાં પણ પરમાત્માને નિત્યજ્ઞાન અને નિત્ય-ક્રિયાશક્તિવાળો નિરૂપ્યો છે. ॥ ૨૪ ॥

પુરુષવિશેષ ઈશ્વરમાં જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ બંને નિત્ય છે, તેને સમજાવતું આ નિમ્ન સૂત્ર છે. આ સૂત્રમાં જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિનું અનુમાન કેવી રીતે કરવું એ બતાવવામાં આવ્યું છે:

તત્ર નિરતિશયં સર્વજ્ઞવીજમ્ ॥ ૨૫ ॥

પદાર્થ:—(તત્ર) તે પુરુષવિશેષમાં (સર્વજ્ઞવીજમ્) સર્વજ્ઞનું બીજ (નિરતિશયમ્) અતિશયથી રહિત છે એટલે સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે.

ભાવાર્થ:—પુરુષવિશેષ સર્વજ્ઞ છે એ કેવી રીતે બાબતું ? આનો ઉત્તર આ પ્રમાણે છે : બુદ્ધિસત્વ ઉપર આવરણ નાખનાર તમોગુણ અને રજોગુણ છે. જેમ જેમ તમોગુણ અને રજોગુણ બુદ્ધિસત્વમાંથી ઓછા થતા જાય છે તેમ તેમ માણસમાં જ્ઞાન વધતું જાય છે. ભૂત-ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળમાં રહેલા માણસોમાં કોઈ થોડું જાણે છે અને કોઈ વધું જાણે છે. આ થોડું જાણવું એટલે અદ્યવિષય જ્ઞાન અને વધુ જાણવું એટલે વધારે વિષયવાળું જ્ઞાન. જ્ઞાનની ન્યૂનાધિકતા જ સર્વજ્ઞનું બીજ છે. બુદ્ધિસત્વ ઉપરથી ધીમે ધીમે તમોગુણ અને રજોગુણ હટતા જ જાય છે અને હટતાં હટતાં એક સમય એવો આવેલો હોય છે કે જેમાં બુદ્ધિસત્વ સંપૂર્ણપણે તમોગુણ અને રજોગુણથી રહિત થઈ જાય ત્યારે એ સત્વગુણમાંથી એની જ્ઞાનવૃત્તિ પ્રસરેલી જણાય છે કે જે વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન સામ્ય અને અતિશયથી મુક્ત હોય છે. એટલે એના જેટલું બીજું કોઈ જ્ઞાન અથવા એના કરતાં વધારે ચડીઆતું કોઈ જ્ઞાન હોતું નથી. આ સર્વ-વિષયકજ્ઞાનને લીધે આત્મા સર્વજ્ઞ કહેવાય છે.

સર્વજ્ઞનું બીજ-ભૂત ન્યૂનાધિક જ્ઞાન કે જે વિવિધ આત્માઓ હોય છે તે પુરુષ-વિશેષમાં સંપૂર્ણરીતે વિકાસ પામેલું હોય છે, દાખલા તરીકે દ્રવ્ય ઉપર પરિમાણ

નામનો ગુણ હોય છે. જુદા જુદા દ્રવ્ય પદાર્થ ઉપર અલ્પ પરિમાણ અને મોટા પદાર્થ ઉપર મોટું પરિમાણ. પૃથ્વી કરતાં સૂર્યનું પરિમાણ મોટું, આ ન્યૂનાધિક પરિમાણ. વિભુ પરિમાણનું બીજ છે. તે વધતાં વધતાં આકાશમાં સામ્ય અને અતિશયથી રહિત થએલું મહત્ત્વ-પરિમાણ હોય છે. એટલે કે આકાશ કરતાં કોઈ મોટું નથી અર્થાત્ આકાશમાં રહેલું પરિમાણ વિભુ છે, અનંત છે. જેમ વિભુ પરિમાણથી અનંત આકાશ છે તેમ પુરુષ વિશેષ સદૈવ વિભુ અને સર્વજ છે કારણ કે, તેમાં શુદ્ધ સત્વગુણ પૂરેપૂરો વિકાસ પામેલો હોય છે. ભાષ્યકાર શ્રી વ્યાસ પણ કહે છે કે અસ્તિકાષ્ટાપ્રાપ્તિઃ સર્વજ્ઞવીજસ્ય સાતિશયત્વાત્ પરિમાણવત્ । સર્વજનું બીજ એટલે કે જ્ઞાનનું થોડુંવધું જાણવું તે, આ થોડું અને વધું જ્ઞાન વધતાં વધતાં સર્વજ્ઞાન થઈ જાય છે. જે જે સાતિશય હોય તે છેવટે નિરતિશય થઈ જાય છે. પરિમાણ-ગુણ સાતિશય છે તે પણ છેવટે નિરતિશય થઈ જાય છે.

જ્યાં જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા = સંપૂર્ણતા થઈ હોય છે તે સર્વજ ઈશ્વર છે. જોકે અનુમાનથી સામાન્ય રીતે કોઈ આત્મા સર્વજ જણાય છે, પણ તેનું વિશેષ સ્વરૂપ આગમ અર્થાત્ વેદાદિ સત્ય શાસ્ત્રોથી અને યોગજન્ય અનુભવથી જણાય છે. ॥ ૨૫ ॥

એ પુરુષવિશેષ નિત્ય છે એનું નિરૂપણ આ સૂત્ર કરે છે:

સ પૂર્વેષામપિ ગુરુઃ કાલેનાનવચ્છેદાત્ ॥ ૨૬ ॥

પદાર્થઃ—(સઃ) તે ઈશ્વર (પૂર્વેષામ્ અપિ) પૂર્વના આચાર્યોને પણ (ગુરુઃ) ઉપદેશ આપનાર છે (કાલેન) સમયથી (અનવચ્છેદાત્) તેનું માપ થઈ શકતું ન હોવાથી.

ભાવાર્થ:—એ ઇશ્વર આ સર્ગમાં અને આ પહેલાના સર્ગોમાં ઉત્પન્ન થયેલા આચાર્યોનો અથવા ગુરુઓનો પણ ગુરુ છે કારણ કે એ ઇશ્વર અમુક કાળમાં ન હોતો, નથી, નહીં હોય—એવું નથી; એ તો નિત્ય છે માટે સદૈવ છે જ. વરસ અથવા યુગાદિથી એ ઇશ્વરનું માપ કાઢી શકાતું નથી માટે તે સર્વનો ગુરુ છે. બ્રહ્મા આદિનો પણ, એ ગુરુ છે: યો બ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્વં યો વૈ વેદાંશ્ચ પ્રહિણાતિ તસ્મૈ । (શ્વેતાશ્વ ઉપ. ૬-૧૮) જે અંતર્યામી રૂપ હોઈ વેદદ્વારા આદિ-માનવને જ્ઞાન આપી બ્રહ્મા બનાવે છે અને તેનામાં વેદ ઊતારે છે. આ ઇશ્વર પ્રકૃતિના પરિણામોનું નિમિત્તકારણ છે. સર્વનો અંતર્યામી હોવાથી સર્વનો અધિષ્ઠાતા છે. જેમ શરીરનો અંતર્યામી જીવાત્મા શરીરનો અધિષ્ઠાતા છે તેમ. સત્વગુણને લીધે જ તેમાં સંપૂર્ણતા હોય છે તેથી તે ‘ઇશ્વર’ કહેવાય છે. પ્રકૃતિ અને જીવોથી તેનો દેશકૃત કે કાળકૃત વિભાગ જણાતો ન હોવાથી સ્વરૂપે જુદો હોવા છતાં એક રીતે આ બધું અદ્વૈત છે એમ કેટલાક વિદ્વાનો કહે છે. વેદ અને ઉપનિષદોમાં આનું વધારે સ્પષ્ટીકરણ છે માટે જિજ્ઞાસુઓએ તે વાંચવું ॥ ૨૬ ॥

હવે એ ઇશ્વરનું મુખ્ય નામ શું છે ? તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

તસ્ય વાચકઃ પ્રણવઃ ॥ ૨૭ ॥

પદાર્થ:—(તસ્ય) તે ઇશ્વરનો (વાચકઃ) વાચક (પ્રણવઃ) પ્રણવ એટલે ‘ઓમ્’ છે.

ભાવાર્થ:—તે ઇશ્વરનેા વાચક શબ્દ પ્રણવ અર્થાત્ ઓમ્ છે. વેદમાં પણ જણાવ્યું છે કે ‘ઓમ્ સ્વં બ્રહ્મ’ (યજુઃ) આકાશ પેઠે સર્વવ્યાપક બ્રહ્મનું નામ ઓમ્ છે, અન્ય વિદ્વાનેા પણ કહે છે કે:

અદ્વૃત્તિમ્મહો દેવો ભાવગ્રાહ્યા મનોમયઃ ॥

તસ્યોક્ત્તારઃ સ્મૃતો નામ તેનાહૂતઃ પ્રસીદતિ ॥

અર્થ:—પરમાત્માનું સ્વરૂપ આંખથી જોઈ શકાતું નથી. એ તો ભાવનાથી ગ્રાહ્ય છે. વિશુદ્ધ મનથી એનેા સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ ઇશ્વરનું નામ આંકાર છે. ‘ઓમ્’ શબ્દથી તેને જો ઉપાસક યોગી યાદ કરે તો તે પ્રસન્ન થાય છે. ઐકાર શબ્દ અને તેનેા અર્થ બ્રહ્મ, આ બંનેનેા સંબંધ નિત્ય છે. અહીં એ નિત્ય સંબંધને વ્યક્ત કરવા માટે જ સંકેતની સમજણ આ સૂત્રમાં આપી છે.

સર્વે વેદા યત્પદમામનન્તિ તપાસિ સર્વાણિ ચ યદ્વદન્તિ । યદિચ્છન્તો બ્રહ્મચર્યં ચરન્તિ તત્તે પદં સંપ્રહેણ મ્રવીમ્યોમિત્યેતત્ ।

(ઓમ્ ઇતિ એતત્) કઠ. ઉપ. ૧-૨-૧૫.

અર્થ:—બધા વેદો જે પદને વારંવાર વાચક તરીકે કહે છે, સર્વ તપો પણ જેને એ જ રીતે જણાવે છે અને જે પદના અર્થને મેળવવા મુમુક્ષુઓ અને યોગીઓ બ્રહ્મચર્યનું આચરણ કરે છે, હે નચિકેતા એ પદ ‘ઓમ્’ છે. (કઠ. ઉપ. ૧-૨-૧૫) ‘ઓમ્’ ને પ્રણવ એટલા માટે કહેવાય છે કે એની સર્વત્ર વેદાદિ શાસ્ત્રમાં સ્તુતિ કરેલ છે. પ્ર + નૂ.

ધાતુથી પ્રણવ શબ્દ બને છે. પ્રકર્ષેણ નૂયતે સ્તૂયતે સઃ પ્રણવઃ
ઈશ્વરઃ બ્રહ્મ ઇતિયાવત્ । જેની ખૂબ સ્તુતિ કરવામાં આવે છે તે
પ્રણવશબ્દવાચ્ય ઈશ્વર છે અને બ્રહ્મ પણ છે. ॥ ૨૭ ॥

જેને વાચ્યવાચકભાવવિષયક પ્રણવ શબ્દનું જ્ઞાન
થઈ ગયું છે તે યોગીનું પ્રણિધાન સફલ થાય છે અને
પ્રણિધાનનું સ્વરૂપ આ સૂત્રમાં બતાવવામાં આવ્યું છે:

તજ્જપસ્તદર્થભાવનમ્ ॥ ૨૮ ॥

પદાર્થઃ—(તજ્જપઃ) પ્રણવનો જપ અને (તદર્થભાવનમ્)
પ્રણવશબ્દના અર્થની ભાવના કર્યા કરવી.

ભાવાર્થઃ—પ્રણિધાનનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. પ્રણવ=
ઐકારનો જપ કરવો એટલે ઐકારનું વારંવાર મનમાં
ઉચ્ચારણ કરવું અથવા બહુજ ધીમેથી ઐકારનું રટન
કરવું અને ઐકારનો અર્થ જે બ્રહ્મસ્વરૂપ છે તેની ભાવના
કરવી. ભાવના એટલે ચિત્તને વારંવાર બ્રહ્મના સ્વરૂપમાં
પરોવવા પ્રયત્ન કર્યા કરવો. આમ કરવાથી ચિત્ત એકાગ્ર
થઈ જાય છે. આ એકાગ્રતા એ જ સંપ્રજ્ઞાત યોગ. આ
યોગ અને પ્રણિધાન ચાલુ જ રાખવાં જોઈએ. યોગી-
મુનિઓએ કહ્યું છે કે:—

સ્વાધ્યાયાદ્ યોગમાસીત યોગાત્સ્વાધ્યાયમામનેત્ ॥

સ્વાધ્યાયયોગસમ્પત્યા પરમાત્મા પ્રકાશતે ॥

સ્વાધ્યાય એટલે ઐકારનો જપ અને ઐકારના અર્થની
ભાવના. તેનાથી યોગ કરવો. યોગ એટલે એકાગ્રતા અને

એકાગ્રતાથી સ્વાધ્યાય કરવો. સ્વાધ્યાય અને યોગની સંપત્તિથી = પરિપક્વતાથી પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે પ્રણિધાન એ જ સાચી ભક્તિ છે. ॥ ૨૮ ॥

પ્રણિધાન કરવાથી જે ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે તેનો નિર્દેશ આ સૂત્રમાં છે :

તતઃ પ્રત્યક્ચેતનાધિગમોઽપ્યન્ટરાયામાવશ્ચ ॥ ૨૯ ॥

પદાર્થઃ—(તતઃ) પ્રણિધાન કરવાથી (પ્રત્યક્ચેતનાધિગમઃ) પ્રત્યક્ ચેતન એટલે જીવાત્મા, અર્થાત્ જીવાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે (અપિ) પણ (અન્ટરાયામાવઃ) અન્ટરાયોનો નાશ થાય છે (ચ) અને.

ભાવાર્થઃ— પ્રણિધાન અને યોગ કર્યા કરવાથી જીવાત્માનો પણ સાક્ષાત્કાર થાય છે અને અન્ટરાય એટલે યોગ સાધવામાં જે વિઘ્નો આવે છે તેનો પણ નાશ થાય છે.

શિષ્યઃ— પ્રણિધાન તો પરમાત્માનું હોય છે તો તેનો જ સાક્ષાત્કાર થવો યોગ્ય છે. પણ એનાથી જીવાત્માનો સાક્ષાત્કાર શી રીતે થાય ?

ગુરુઃ— પરમાત્મા જીવાત્માનો અન્ટર્યામી છે માટે જીવાત્માનો પણ સાક્ષાત્કાર થાય છે. જેમકે પાંજરામાં પૂરાયેલા પોપટના સાક્ષાત્કાર કરનારને પાંજરાનો પણ સાક્ષાત્કાર થાય છે તેમ. બીજું પરમાત્મા અને જીવાત્મામાં ઘણું સરખાપણું છે તેથી પણ જીવાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

શિષ્યઃ— પ્રત્યક્ ચેતનનો અર્થ જીવાત્મા શી રીતે થાય ?

ગુરુ:- એ શબ્દ યૌગિક છે માટે તેના અવયવોના અર્થ ઉપર ધ્યાન આપવાથી જીવાત્મા અર્થ સમજાય છે. સમજો, પ્રત્યક્ = પ્રતીય એટલે ચેતનથી વિરુદ્ધ અર્થ જડ પદાર્થ, તેના તરફ જેનું આકર્ષણ થયા કરતું હોય તે પ્રત્યક્ ચેતન, પ્રતીપં વિરોધિનમ્ અર્થમ્ અઘ્નતિ ગચ્છતીતિ પ્રત્યક્ । પ્રત્યક્ ચાસૌ ચેતનઃ = સ પ્રત્યક્ ચેતનઃ = એટલે કે વિષય તરફ જે ચેતનનું વલણ હોય તે પ્રત્યક્ ચેતન છે. અથવા વિષયને જે ચેતન લોકતા છે તે પ્રત્યક્ ચેતન છે. પરમાત્મા લોકતા નથી એમ વેદમાંનું સ્પષ્ટ શ્રવણ છે. જેમ કે અનન્નન્ અન્યોઽભિચાકરીતિ ॥ એ ચેતનમાંથી એક પરમાત્મારૂપ ચેતન લોકતા નથી. અન્તરાય એટલે યોગમાં આવતાં વિદ્ધો. વ્યાધિ એટલે રોગ વગેરે. જે હવે પછીના સૂત્રમાં બતાવવામાં આવે છે. ॥ ૨૯ ॥

હવે યોગના અંતરાયો અથવા ચિત્તમાં જે વિક્ષેપ કરનાર છે તે. અને તે કેટલા છે. તેને બતાવતું આ સૂત્ર છે :

વ્યાધિસ્ત્યાનસંશયપ્રમાદાલસ્યાવિરતિભ્રાન્તિર્દર્શનાલબ્ધભૂમિક-
ત્વાનવસ્થિતત્વાનિ ચિત્તવિક્ષેપાસ્તેઽન્તરાયાઃ ॥ ૩૦ ॥

પદાર્થ:- (વ્યાધિસ્ત્યાનસંશયપ્રમાદાલસ્યાવિરતિભ્રાન્તિર્દર્શનાલબ્ધભૂમિકત્વાનવસ્થિતત્વાનિ) વ્યાધિ, સ્ત્યાન, સંશય, પ્રમાદ, આલસ્ય, અવિરતિ, ભ્રાન્તિર્દર્શન, અલબ્ધભૂમિકત્વ અને અનવસ્થિતત્વ (ચિત્તવિક્ષેપાઃ) ચિત્તના વિક્ષેપો છે અને તે (અન્તરાયાઃ) યોગના અંતરાયો કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:- યોગના અંતરાયો નવ છે. તેનું બીજું

નામ વિશેષક પણ છે. ચિત્તને યોગમાંથી દૂર કરી વિષય તરફ લઈ જાય, તે વિશેષ શબ્દનો અર્થ છે.

(૧) વ્યાધિ:—ધાતુ, રસ અને કરણના વૈષમ્યને વ્યાધિ કહેવામાં આવે છે. ધાતુ એટલે શરીરને ધારણ કરનાર વાત, પિત્ત અને કફ. રસ એટલે જે પદાર્થ ખાવામાં કે પીવામાં આવ્યા હોય તેનું જે વિશિષ્ટ પરિણામ થાય તે. કરણ એટલે ઇન્દ્રિયો. આ બધાનું વૈષમ્ય એટલે તેમાં ન્યૂનતા-અધિકતા થવી તે. આનું નામ જ વ્યાધિ અથવા રોગ કહેવાય છે. વ્યાધિ ચિત્તની વૃત્તિ નથી પણ તે ચિત્ત-વૃત્તિઓના નિરોધના પ્રતિપક્ષ = વિરોધી તો છે જ.

(૨) સ્ત્યાન = અકર્મણ્યતા. કર્મ કરવા માટેની અયોગ્યતા.

(૩) સંશય = જે વિરુદ્ધ કોટિને સ્પર્શતું જ્ઞાન, જેમ કે 'તેલું દેખાતું' 'ઝાડનું' 'હૂંઠું' છે કે કોઈ પુરુષ છે? અહીં એક કોટિ 'હૂંઠું' અને બીજી કોટિ પુરુષ છે, તેમ આ યોગ સાચો હશે કે ખોટો.

(૪) પ્રમાદ = સમાધિના સાધનોની ભાવના ન કરવી અથવા અનુષ્ઠાન ન કરવું.

(૫) આલસ્ય = શરીર અને ચિત્તમાં જણાતું ભારેપણું. જેને લીધે યોગમાં પ્રવૃત્તિ ન હોવી તે.

(૬) અવિરતિ = વિષય ભોગવવાની પ્રબળ ઇચ્છા.

(૭) ભ્રાંતિદર્શન = ખોટું દર્શન થવું તે.

(૮) અલબ્ધભૂમિકૃત્વ = સમાધિની ભૂમિકાઓની અપ્રાપ્તિ.

(૯) અનવસ્થિતત્વ = સમાધિની ભૂમિ મળી હોય તો તે પહેલી ભૂમિકામાં ચિટકી રહેવું, આગળ વધવું નહિ. આને લીધે ચિત્તમાં અસ્થિરતા આવે છે અને સમાધિનો ભંગ થાય છે. આ ચિત્તના નવ વિક્ષેપો છે, તે યોગના મળ કહેવાય છે અને યોગના અંતરાયો કહેવાય છે, માટે તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ॥ ૩૦ ॥

એ નવ અંતરાયો સિવાય ખીજા પણ તેની સાથે અંતરાયો જન્મે છે. તેને આ સૂત્રમાં જણાવે છે :

દુઃખદૌર્મનસ્યાન્નમેજયત્વશ્વાસપ્રશ્વાસા વિક્ષેપસહમુવઃ ॥ ૩૧ ॥

પદાર્થઃ—(દુઃખદૌર્મનસ્યાન્નમેજયત્વશ્વાસપ્રશ્વાસઃ) (૧)

દુઃખ, (૨) દૌર્મનસ્ય, (૩) અન્નમેજયત્વ, (૪) શ્વાસ (૫) પ્રશ્વાસ આ પાંચ (વિક્ષેપસહમુવઃ) ઉપર કહેલા અંતરાયો સાથે જન્મે છે.

ભાવાર્થઃ—(૧) દુઃખ = ચિત્તની અંદર રહેલા રજો-ગુણનું પરિણામ. દુઃખ ત્રણ પ્રકારનાં છે—આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક. જે દુઃખ રોગથી ઉત્પન્ન થાય છે તે શારીર દુઃખ કહેવાય છે, અને કામ વગેરેની પ્રબળ લાગણીઓથી જે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે તે મનોજન્ય હોવાથી માનસ દુઃખ કહેવાય છે. આ બંને પ્રકારનાં દુઃખ આધ્યાત્મિક દુઃખ છે. વાદ્ય, વરુ આદિથી જે દુઃખ થાય છે તે આધિભૌતિક દુઃખ કહેવાય છે. અતિતાપ, અતિવર્ષા, હુન્કાળ અને ગ્રહઆદિથી જે આકૃત ઊતરી આવે છે તે આધિદૈવિક દુઃખ કહેવાય છે.

(૨) ઇચ્છેલી વસ્તુ ન મળવાથી ઇચ્છાનો વિધાત થાય છે અને તેથી મનમાં જે ક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય છે, તે 'દૌર્ભાનસ્ય' કહેવાય છે.

(૩) અંગમેજયત્વ = શરીરના અવયવોમાં કંપ થવો તે અંગમેજયત્વ કહેવાય છે.

(૪) શ્વાસ = પોતે ન ઇચ્છતો હોય તો પણ પ્રાણ બહારના વાયુને અંદર પ્રવેશ કરાવે છે, તે 'શ્વાસ' કહેવાય છે. આ શ્વાસ રચક પ્રાણાયામનો વિરોધી છે.

(૫) પોતે ન ઇચ્છતો હોય છતાં શરીરની અંદર કોઠાના વાયુનું બહાર નીકળવું તે 'પ્રશ્વાસ' કહેવાય છે. આ પ્રશ્વાસ પૂરક પ્રાણાયામનો વિરોધી છે. આ પ્રમાણે $૬ + ૫ = ૧૪$ યોગના અંતરાયો છે. તે ચિત્તને વિક્ષિપ્ત કરી મૂકે છે, તેથી 'સમાધિ' થઈ શકતી નથી અને યોગ આગળ વધતો બંધ પડે છે, માટે અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી ઉપર બતાવેલા અંતરાયોને રોકવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ
॥ ૩૧ ॥

આ અંતરાયોને દૂર કરવા માટે એક બીજો ઉપાય બતાવે છે:

તત્પ્રતિષેધાર્થ મેકતત્ત્વાભ્યાસઃ ॥ ૩૨ ॥

પદાર્થઃ—(તત્પ્રતિષેધાર્થમ્) આ વિદ્યોપોને દૂર કરવા માટે (એકતત્ત્વાભ્યાસઃ) એક તત્ત્વનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

ભાવાર્થઃ—બંને પ્રકારના વિદ્યોપોને દૂર કરવા માટે એક તત્ત્વનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આ એક તત્ત્વ ઇશ્વર

છે, અને તે આગળ સમજાવવામાં આવ્યું છે. ઈશ્વરનો અભ્યાસ ખૂબ શ્રદ્ધા અને લાંબા કાળ સુધી કરવો. આમ અભ્યાસ કરવાથી સર્વ અંતરાયો સાથે વાસના પણ નાશ પામી જશે.

वासनासम्परित्यागे यदि यत्नं करोष्यलम् ।

तत्ते शिथिलतां यान्ति सर्वाधिव्याधयः क्षणात् ॥

અર્થ:-જો તું વાસનાના પરિત્યાગ માટે મહેનત કરીશ તો તે આધિ અને વ્યાધિરૂપ અંતરાયો એક જ ક્ષણમાં શિથિલ થઈ જશે.

આ સૂત્રમાં ભાષ્યકાર વ્યાસે ક્ષણિકવાદી (વૈનાશિક બૌદ્ધ) બૌદ્ધ મતનું ખાંડન કર્યું છે. જેમકે, તત્ત્વનો અભ્યાસ ત્યારે થઈ શકે કે જ્યારે તત્ત્વ સ્થિર હોય. પણ બુદ્ધમતને માનનારાઓ વિદ્વાનો જ્યારે બધાં જ તત્ત્વોને અથવા પદાર્થોને ક્ષણિક માને છે, વીજળીના અણકાર જેવાં ક્ષણિક માને છે, તો તેનો અભ્યાસ શી રીતે થઈ શકે? ચિત્ત પોતે ક્ષણિક અને તેનો વિષય બનનાર પદાર્થ પણ ક્ષણિક. ચિત્ત પોતે ક્ષણિક હોવાથી વિષયો ક્રમથી (વારાફરતી) ગોચર થઈ શકતા નથી. બહુ તો એક જ વિષયને ગ્રહણ કરી ચિત્તે નાશ પામવું રહ્યું. જો આમ છે તો ચિત્ત માત્ર એક જ વિષયને ગ્રહણ કરે છે એટલે તે એકાગ્ર જ છે, એટલે કે યોગ સ્વાભાવિક બની જાય છે, તો પછી યોગને માટે ઉપદેશ શા સારુ જોઈએ, અને એને માટે સાધનોનું અનુષ્ઠાન પણ શા માટે જોઈએ? ભાવ એ થયો કે કાં તો

યોગ થતો જ નથી, કાં તો યોગ સ્વાભાવિક જ છે. આમ ખંને રીતે યોગને ઉપદેશ બુદ્ધના મતમાં નકામો થઈ પડે છે. આવા ભાવનું ખંડનાત્મક લાખ્ય છે.

બીજી વાત એ છે કે 'પાતંજલ યોગસૂત્ર' ઉપર લાખ્ય કરનાર વ્યાસમુનિ એ મહાભારતના લેખક વ્યાસમુનિ ન હોવા જોઈએ, કારણ કે કૌરવ પાંડવના વળતમાં બુદ્ધ હતા જ નહિ અને એનો મત પણ ન હતો. આ ઉપરથી સમજાય છે કે પાતંજલ યોગ સૂત્ર ઉપર લાખ્ય લખનાર કોઈ બીજા જ વ્યાસમુનિ હશે. ॥ ૩૨ ॥

જેના ચિત્તમાં પ્રસન્નતા હોય તે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય સાધવા તૈયાર થાય, માટે આ સૂત્રમાં ચિત્તનું પ્રસાદન કેમ કરવું તે બતાવે છે :

મૈત્રીકરુણામુદિતોપેક્ષાણાં સુખ-દુઃસ્વપુણ્યાપુણ્ય વિષયાણાં ભાવનાતશ્ચિત્તપ્રસાદનમ્ ॥ ૩૩ ॥

પદાર્થ:- (સુખદુઃસ્વપુણ્યાપુણ્યવિષયાણામ્) સુખી, દુઃખી પુણ્યવાન્ અને અપુણ્યવાન્ વિષયવાળી (મૈત્રીકરુણામુદિતોપેક્ષાણામ્) મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષાની (ભાવનાતઃ) ભાવના કરવાથી (ચિત્તપ્રસાદનમ્) ચિત્તમાં પ્રસન્નતા આવે છે.

ભાવાર્થ:- આ સૂત્રમાં સુખ, દુઃખ, પુણ્ય અને અપુણ્ય શબ્દોથી સુખી, દુઃખી, પુણ્યવાન્ અને અપુણ્યવાન્ સમજવા.

મૈત્રી = મિત્રતા, કરુણા = દયા, મુદિતા = હર્ષ અને ઉપેક્ષા = ઉદાસીનતા.

સુખી માણસોને જોઈ તેના તરફ મિત્રતાની નજરે જોવું જોઈએ. જરાપણ ઈર્ષ્યા કરવી નહિ. દુઃખી માણસોને જોઈ તેના તરફ દયાની લાગણીથી જોવું જોઈએ અને એમના દુઃખની નિવૃત્તિ થાય એવી ભાવના કરવી જોઈએ પણ એમના તરફ બેદરકારી ભર્યું વર્તન રાખવું નહિ. પુણ્યશાળીને જોઈ તેના પુણ્યને અનુમોદન આપવું જોઈએ અને તેથી હર્ષ પામવો જોઈએ, પણ એના તરફ દ્રેષની ભાવના જરાપણ રાખવી નહિ. અપુણ્યશાળીઓ તરફ ઉદાસીનતાની ભાવના કરવી જોઈએ, પણ એના અપુણ્ય અર્થાત્ પાપનું અનુમોદન કરવું નહિ. આવી ભાવનાઓ કરવાથી સાધકના ચિત્તમાં પ્રસન્નતા ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ચિત્ત યોગના સાધનોનાં અનુષ્ઠાન કરવામાં સહેલાઈથી પ્રવૃત્ત થાય છે. મૈત્રી આદિની જે ભાવનાઓ બતાવી છે તેને યોગશાસ્ત્રમાં ‘પરિકર્મ’ કહ્યાં છે. પરિકર્મ પોતે યોગનું સાધન નથી પણ એ સાધનોને મદદ કરનાર છે. આવાં પરિકર્મની ભાવનાથી રાગ અને દ્રેષ નાશ પામે છે. ખાસ કરીને રાગ અને દ્રેષ જ ચિત્તમાં વિક્ષેપ ઉત્પન્ન કરે છે અને ચિત્તને અકળાવી મૂકે છે, માટે રાગદ્રેષને કોઈ પણ ઉપાયે નાશ કરવો જ જોઈએ. એનો નાશ થયા પછી ચિત્તની એકાગ્રતાનો રાજમાર્ગ ખુલ્લો થઈ જાય છે.

મૈત્રીની ભાવનાનું પરિણામ

સુખી માણસો તરફ મૈત્રીની ભાવના કરવાનું ક્ષણ એ છે કે મનમાં રહેલી ઈર્ષ્યાનો-અદેખાઈનો નાશ થાય

છે. ઈર્ષ્યાવાળું મન યોગની સાધના કરી શકતું નથી અને તેથી સાધકને યોગ મેળવવામાં નિષ્ફળતા મળે છે. આ કારણથી સુખી માણસને જોઈ સાધકે પોતાના મનમાં ખૂબ સંતોષ માનવો જોઈએ. જોકે મૈત્રી પાછળ રાગ અથવા આસક્તિ કામ કરે છે પણ આ ઠેકાણે તો માત્ર સંતોષનો જ ભાવ છે.

કરુણાની ભાવનાનું ફળ

દુઃખી માણસો તરફ દયાની ભાવના કરવાથી સાધકને કોઈના ઉપર અપકાર કરવાની લાગણી રહેતી નથી. પ્રસંગ આવે તો સાધકે દુઃખીઓનાં દુઃખ મટાડવા પ્રયત્ન પણ કરવો જોઈએ અને તેને માટે પોતામાં રહેલી શક્તિનો સારો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આવી સક્રિય ભાવનાથી મન સાત્ત્વિક બને છે અને યોગ સાધવામાં બળ મળે છે.

મુદિતાની ભાવના કરવાનું ફળ

પુણ્યવાન માણસોને જોઈ સાધકને હર્ષ થવો જોઈએ અને તેથી અદેખાઈ નાશ પામે છે. આને લીધે સદા આનંદમાં રહી યોગ સાધવામાં બળ અને સફળતા મળે છે અને યોગનાં સાધન જે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય આદિ બતાવ્યાં છે તે ઉપદ્રવરહિત થઈ આગળ વધતાં રહે છે.

ઉપેક્ષાની ભાવનાનું ફળ

પાપીઓ તરફ સાધકે તટસ્થતા રાખવાથી આત્મામાં સંતોષ સ્થિર થાય છે. આનો અર્થ એ નથી કે સાધકે પાપીને પાપ છોડવા ઉપદેશ પણ ન આપવો. પણ પાપી

પોતાનાં પાપકર્મો ઉપદેશ મળ્યા છતાં ન છોડે તો સાધકે એવાઓની સાથે લમણાંઝીક કરવી નહિ. તેના તરફ તટસ્થતા રાખી નિર્મળ મનથી યોગનાં સાધનમાં સાવધાનતા રાખી આગળ વધતાં રહેવું. આમ કરવાથી યોગ સાધવામાં ઉમંગનો નાશ થશે નહિ. ॥૩૩॥

પ્રાણાયામ કરવાથી પણ ચિત્તમાં એકાગ્રતા આવી શકે છે, માટે મૈત્રી આદિની ભાવના સાથે પ્રાણાયામ કરવાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો. પ્રાણાયામ કરવાની રીત આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

પ્રચ્છર્દનવિધારણાભ્યાં વા પ્રાણસ્ય ॥ ૩૪ ॥

પદાર્થ:- (પ્રાણસ્ય) પ્રાણનું (પ્રચ્છર્દનવિધારણાભ્યામ્) બહાર કાઢવું અને બહાર રોકવું આ બે ક્રિયાઓ કરવાથી ચિત્તની એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે (વા) મૈત્રી આદિ સાથે સમુચ્ચયને સૂચવે છે.

ભાવાર્થ:-શરીરના કોઠાના વાયુને ખાસ પ્રયત્ન કરી અમુક માત્રાના પ્રમાણમાં બહાર કાઢવો અને અમુક માત્રાના પ્રમાણમાં બહાર જ રોકવો આ ક્રિયાઓ કરવાથી પ્રાણાયામ થાય છે. અંદરના વાયુને બહાર કાઢવો તે રેચક પ્રાણાયામ કહેવાય છે અને બહાર કાઢેલા વાયુને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે બહાર જ રોકી રાખવો અને પછી બહારના વાયુને ખાસ પ્રયત્ન કરી વધારે પ્રમાણમાં અંદર લેવો. આ અંદર લેવાની ક્રિયાને 'પૂરક' પ્રાણાયામ કહે છે. અંદર અને બહાર પ્રાણને રોકી રાખવાની ક્રિયાને કુંભક પ્રાણાયામ

કહે છે. આમ રચક, પૂરક અને કુંભક ત્રણ પ્રકાર પ્રાણ-
યામના છે, મન અને પ્રાણના પરિસ્પંદો લગલગ સરખા છે.
પ્રાણના પરિસ્પંદોથી મનના પરિસ્પંદો જુદા જણાતા નથી
તેથી પ્રાણના પરિસ્પંદો ઓછા થવાથી મનના પરિસ્પંદો
પણ ઓછા થઈ જાય છે. અને મનના પરિસ્પંદો ઓછા
થતાં તેમાં જે દોષ હોય છે તે નાશ પામવા લાગે છે.
શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે-

યથા પર્વતધાતૂનાં દહ્યન્તે ધમતા મલાઃ ।

તથેન્દ્રિયકૃતા દોષા દહ્યન્તે પ્રાણનિગ્રહાત્ ॥

અર્થ:-જેમ પર્વતના ધાતુઓનો મેલ અગ્નિમાં ધમન
કરનાર વડે બાળી નાખવામાં આવે છે તેમ ઇન્દ્રિયોના દોષો
પણ પ્રાણને રોકવાથી એટલે કે પ્રાણાયામ કરનાર વડે બાળી
નાખવામાં આવે છે. મનુસ્મૃતિમાં પણ આ જ પ્રમાણે
જણાવ્યું છે. (જુઓ, અ. ૬-શ્લોક ૭૧.) પ્રાણ અને મનના
પરિસ્પંદો એકસાથે થવાથી અને પ્રાણનો નિગ્રહ કરવાથી
મનનો પણ નિગ્રહ થઈ જાય છે. આમ પ્રાણને આધીન
મન હોવાથી પ્રાણાયામના અભ્યાસને નિત્ય કરતા રહેવું
અને તેથી ધીમે ધીમે ચિત્તની ચંચલતા દૂર થઈ જશે
અને યોગ સાધવો સરળ થઈ પડશે. પ્રાણનો જય થયે
ચિત્તનો જય પણ જરૂર થાય છે. ॥ ૩૪ ॥

સંપ્રજાત યોગના શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને
પ્રજ્ઞારૂપ પાંચ ઉપાયો આગળ બતાવવામાં આવ્યા છે (જુઓ,
સૂત્ર-૨૦) અને ત્યાર પછી પ્રાણાયામ પણ યોગના

ઉપાય તરીકે ઉપરના સૂત્રમાં બતાવ્યો છે. યોગનો માર્ગ બહુ જ લાંબો છે અને તે બહુ લાંબો કાળે પ્રાપ્ત થનારી વસ્તુ છે. આથી યોગના અનુષ્ઠાન કરનારની શ્રદ્ધા ડગમગ થાય એ સ્વાભાવિક છે. યોગ ખરેખર સાચો હશે ? શું તેનું ફળ આત્માનો સાક્ષાત્કાર ચોક્કસ હશે ? આવો વિચાર લાંબો વખતે આવવો સ્વાભાવિક છે. માટે યોગની સાધના કરનારને યોગના અંગરૂપે કોઈ ભાગ પ્રત્યક્ષ થવો જોઈએ, જેથી યોગના સાધકને ખાતરી થાય કે યોગ સાચો જ છે અને તે સફળ પણ છે, હવે હું તેને જરૂર મેળવીશ. માટે યોગના પૂર્વ અંગરૂપે જે બાબત પ્રાપ્ત થાય છે તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

વિષયવતી પ્રવૃત્તિરુત્પન્ના મનસઃ સ્થિતિનિબન્ધની ॥ ૩૫ ॥

પદાર્થઃ— (વિષયવતી) દિવ્યગંધ આદિ વિષયોવાળી (ઉત્પન્ના) ઉત્પન્ન થયેલી (પ્રવૃત્તિઃ) પ્રવૃત્તિ, સંવિત્ અથવા જ્ઞાન (મનસઃ) મનની (સ્થિતિનિબન્ધની) સ્થિરતાને બાંધનારી હોય છે.

ભાવાર્થઃ— યોગ સાધનારને જ્યારે સંયમ કરવાની શક્તિ આવી જાય છે (ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ આ ત્રણને યોગશાસ્ત્રમાં સંયમ કહેવામાં આવે છે.) ત્યારે તે યોગ સાધનારે નાસિકાના અગ્ર ભાગ ઉપર ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ કરવા પછી તેને દિવ્યગંધનો અનુભવ થશે. આવા અનુભવને વિષયવતી = વિષયવાળી પ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. જે અનુભવમાં દિવ્યગંધ આદિ વિષયો હોય તે જ

વિષયવાળી પ્રવૃત્તિ. પ્રકૃષ્ટા ચાસૌ વૃત્તિશ્ચ इति प्रवृत्तिः, એટલે ઉત્તમ—અલૌકિક અનુભવ એવો આનો અર્થ થાય છે. નાસિકાનો અગ્ર ભાગ એ દિવ્યગંધને ઉત્પન્ન કરનાર છે એમ યોગી લોકો માને છે. જો આ અનુભવ સાધકને થાય તો યોગને માટે સાધકની શ્રદ્ધા ખૂબ મજબૂત બને છે. આ પ્રમાણે પહેલી ગંધ પ્રવૃત્તિ થાય છે.

ત્યાર પછી સાધકે જીભના અગ્ર ભાગ ઉપર સંયમ કરવો જેથી દિવ્યરસની સંવિત્ (દિવ્યરસનો અનુભવ) થશે. ત્યાર પછી તાળવા ઉપર સંયમ કરવાથી રૂપની સંવિત્ (દિવ્યરૂપો દેખાવાં) થશે. પછી જીભના મધ્ય ભાગ ઉપર સંયમ કરવાથી સ્પર્શ સંવિત્ (દિવ્યસ્પર્શનો અનુભવ) થશે. અને પછી જીભના મૂળમાં સંયમ કરવાથી શબ્દ-સંવિત્ (દિવ્યશબ્દનો અનુભવ) થશે.—આ પ્રમાણે દિવ્યગંધ પ્રવૃત્તિ, દિવ્યરસ પ્રવૃત્તિ, દિવ્યરૂપ પ્રવૃત્તિ, દિવ્યસ્પર્શ પ્રવૃત્તિ અને દિવ્યશબ્દ પ્રવૃત્તિ—આવી પાંચ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ યોગીને પ્રાપ્ત થવાથી તેને યોગના ઉપાયોમાં ખૂબ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે અને તે યોગ સાધવામાં આગળ વધે છે.॥૩૫॥

ચિત્તને સ્થિર કરવાનો એક બીજો ઉપાય બતાવે છે :

વિશોકા વા જ્યોતિષ્મતી ॥ ૩૬ ॥

પદાર્થ:—(વા) સમુચ્ચય બતાવનાર ‘વા’ શબ્દ અહીં વપરાયો છે. (વિશોકા) શોકને નાશ કરનાર અને સાત્વિક સુખને ઉત્પન્ન કરનાર (જ્યોતિષ્મતી) ચિત્તગત સત્વગુણના

પ્રકાશવાળી પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને તે ચિત્તની સ્થિતિને બાંધનારી છે.

ભાવાર્થ:- યોગનાં અંગોનો અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય વધારે પ્રમાણમાં આગળ વધ્યા પછી કેવળ સાત્વિક સુખને ઉત્પન્ન કરનારી અને સત્વગુણમાંથી ઉત્પન્ન થતા પ્રકાશવાળી પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે; આ પ્રવૃત્તિને ‘જ્યોતિષ્મતી’ ના નામથી યોગીઓ ઓળખે છે. આ પ્રવૃત્તિનો અનુભવ થયા પછી યોગની સાધનામાં વધારે શ્રદ્ધા અને વધારે ઉત્સાહ થાય છે અને આત્મસાક્ષાત્કાર કરવામાં જે વિષય અને સંશય ઉદ્ભવવાની સંભાવના હોય છે તે દૂર થાય છે. પ્રમાદ જરા પણ રહેતો નથી. શરીરમાં ખૂબ લાઘવ = હલકાપણું, પ્રકાશ અને જ્ઞાનનો વિસ્તાર થાય છે. ચિત્તની તામસ અને રાજવૃત્તિઓ રોકાવા લાગે છે. આ બધાં ચિત્તો યોગની ભાવિ સફલતાને સૂચવે છે.

હૃદય સંપુટની વચ્ચે તરંગ વગરના પ્રશાંત મહાસાગર જેવા ચિત્તગત સત્વગુણની ભાવના કરવાથી સર્વતઃ આધ્યાત્મિક સત્યજ્ઞાનનો પ્રકાશ વધતો અનુભવાય છે અને બધી વૃત્તિઓનો ક્ષય થતાં ચિત્તની અમોઘ સ્થિરતા ઉત્પન્ન થાય છે. યોગના નિષ્ણાતોએ આ સૂત્રનો બીજો અર્થ પણ કયો છે, પણ તેનો ભાવ તો આ અર્થને મળતો જ છે. એ અર્થ સમજવામાં યોગીને સુષુમ્ણા નાડીનું અનુભવાત્મક જ્ઞાન તથા હૃદયક્રમણને અધોમુખ અને ઊર્ધ્વમુખ કરવાની શક્તિ તથા પ્રાણાયામ કરવામાં કુશળતા હોવી જોઈએ. ॥ ૩૬ ॥

હવે, એક બીજો ઉપાય બતાવી સંપ્રજ્ઞાત યોગને વિષય બતાવે છે :

વીતરાગવિષયં વા ચિત્તમ્ ॥ ૩૭ ॥

પદાર્થ:- (વીતરાગવિષયમ્) જેમાંથી રાગ નાશ પામ્યો છે તે ચિત્ત અથવા જેઓનો રાગ નાશ પામ્યો છે એવા મહાપુરુષનું ચિત્ત, આવા ચિત્તનું ધ્યાન કરવાથી (વા) અથવા (ચિત્તમ્) સાધકનું ચિત્ત સ્થિતિનું નિબંધન બને છે.

ભાવાર્થ:- માણસ સંકલ્પમય છે એમ શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે. જેઓ વીતરાગ બન્યા હોય છે એવા મહાપુરુષોનું નિરંતર ધ્યાન કરવાથી ધ્યાતા પણ તેવો જ વીતરાગ બની જાય છે. અથવા વીતરાગ મહાપુરુષોના રજ્જુ-ગુણ અને તમોગુણથી રહિત બનેલા ચિત્તનું આલંબન કરવાથી યોગનું અનુષ્ઠાન કરનારનું ચિત્ત એકાગ્ર બની રહે છે, એટલે કે એ સાધકને સંપ્રજ્ઞાત યોગની પ્રાપ્તિ થાય છે. કામી માણસ રાત-દિવસ કામની ચિંતા કરે છે અને તે છેવટે કામને પ્રાપ્ત કરે છે, તો પછી સાત્વિક ચિત્તનું નિરંતર ધ્યાન કરનારનું ચિત્ત સાત્વિક = એકાગ્ર કેમ ન બને ? મહર્ષિ વશિષ્ઠ અને શુક આદિ મહાત્માઓનું ચિત્ત વીતરાગ હતું માટે યોગી થવા ઈચ્છનારે એ ચિત્તનું નિત્ય ચિંતન કરતા રહેવું. આ પણ પોતાના ચિત્તને સ્થિર કરવાનો એક ઉપાય છે. ॥ ૩૭ ॥

સ્વપ્નનું જ્ઞાન અને નિદ્રા અર્થાત્ સુષુપ્તિનું જ્ઞાન પણ

યોગીના મનની સ્થિર અવસ્થાને ઉત્પન્ન કરનારું બને છે, તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

સ્વપ્નનિદ્રાજ્ઞાનાલમ્બનં વા ॥ ૩૮ ॥

પદાર્થ:- (વા) અથવા (સ્વપ્નનિદ્રાજ્ઞાનાલમ્બનમ્) સ્વપ્ન અને નિદ્રાના જ્ઞાનનું આલંબન કરવાથી યુગ્મન (યોગને માટે પ્રયત્ન કરનાર) યોગીનું ચિત્ત એકાગ્રતાને પામે છે.

ભાવાર્થ:- ચક્ષુ આદિ બહારની ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ બંધ પડી હોય અને કેવળ મનથી જ આત્મા સુખ અને દુઃખનો અનુભવ કરતો હોય એ અવસ્થા સ્વપ્ન કહેવાય છે. સ્વપ્નના જ્ઞાનનું આલંબન કરવું એટલે સ્વપ્નના જ્ઞાનના વિષયનું આલંબન કરવું. એ તો પ્રસિદ્ધ છે કે વિષય વગરનું જ્ઞાન હોઈ શકતું નથી, નિર્વિષયક જ્ઞાનનો ઉલ્લેખ પણ થઈ શકતો નથી; માટે સૂત્રકારનો આશય આ ઠેકાણે એવો છે કે જ્ઞાન કહેવાંથી જ્ઞાનનો વિષય સમજવો.

કોઈ બનતા યોગીને સ્વપ્ન આવ્યું હોય કે, કોઈ મહાકારુણિક મહાત્મા પોતાના માથા ઉપર હાથ ફેરવી દયાના અમૃત-ઝરણું વરસાવી રહ્યા છે અને પોતાને યોગની રીતોનો અભ્યાસ કરાવી રહ્યા છે. આ ક્રિયાઓનો ક્રમ ચાલતો હોય એટલામાં આંખ ઊઘડી જાય, અને પોતે જાગરિત થઈ જાય, અને ત્યારે સવાર પડેલું જણાય તો સ્વપ્નમાં જોયેલા એ મહાત્માનું વારંવાર ચિંતન કર્યા કરવું. સંભવ છે કે, તેમ કરવાથી પણ ચિત્તની એકાગ્રતા થઈ જાય. સુષુપ્તિ અવસ્થા તમોગુણથી થાય છે અને સાત્વિક

ગુણથી પણ થાય છે. જાગ્યા પછી જો એમ લાગે કે શરીર ભારે થયું છે, મનમાં બેચેની ખૂબ વધી પડી છે, નિદ્રા તો ખૂબ ગાઢ આવી પણ કશું જણાયું નહિ, તો સમજવું કે તમોગુણથી નિદ્રા આવી ગઈ છે. ચિત્તની એકાગ્રતા માટે એ નિદ્રા (સુષુપ્તિ) કામની નથી.

સત્વગુણના વધારાથી જે નિદ્રા અર્થાત્ સુષુપ્તિ થાય છે તે કલ્યાણકારી છે. જ્યારે આ નિદ્રા ઊતરી જાય છે ત્યારે સુષુપ્તિ પામનારને જાગ્યા પછી અનુભવ થાય છે કે આજે મને બહુ જ ઊંડાણ ભરી ઊંઘ આવી, કોઈ પણ દેખાવ જણાયો નહિ. છતાં અત્યારે મને ખૂબ આનંદ થઈ રહ્યો છે, શરીર હળવું ફૂલ જેવું થઈ રહ્યું છે, ચિત્ત તો પ્રસન્ન-તાથી ઊભરાઈ જાય છે. જાગ્યા પછીનો આ અનુભવ સાત્વિક સુષુપ્તિને સૂચવે છે. આ નિદ્રાના જ્ઞાન વિષયનું ચિંતન કરવાથી ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે. ચિત્તની એકાગ્રતાના બતાવેલા ઘણા ઉપાયોમાંનો આ પણ એક ઉપાય છે. યોગી બનવા પ્રયત્ન કરનારે આ બાબતમાં ખૂબ સાવચેત રહેવું અને પોતાને અનુકૂળ આવે તેવા ઉપાયને અમલમાં મૂકવો. ॥ ૩૮ ॥

સંસારમાં માણસો જુદી જુદી રુચિવાળા હોય છે, તેથી કોઈને એક ઉપાય તો બીજાને બીજો ઉપાય ચિત્તની એકાગ્રતામાં અનુકૂળ આવે છે; માટે સૂત્રકાર કહે છે કે :

યથાભિમતધ્યાનાદ્વા ॥ ૩૯ ॥

પદાર્થ:— (વા) અથવા (યથાભિમતધ્યાનાત્) પોતાને અનુકૂળ આવે એવા અર્થનું ધ્યાન કરવું.

ભાવાર્થ:- ચિત્તની એકાગ્રતાને માટે વિવિધ ઉપાયો શાસ્ત્રકારોએ બતાવ્યા છે, તેમાંથી પોતાને જે અનુકૂળ આવે અર્થાત્ જેનાથી પોતાનું ચિત્ત એકાગ્રતા તરફ ગતિ કરતું હોય એ ઉપાયનું અનુષ્ઠાન કરવું. અહીં એટલું જરૂર ધ્યાન રાખવું કે જે ઉપાય પોતે સ્વીકાર્યો છે તે સાત્ત્વિક હોવો જોઈએ. સાત્ત્વિક ગુણથી જ યોગના માર્ગમાં આગળ વધી શકાય છે. જો તમોગુણી કે રજોગુણી ઉપાય ભૂલથી સ્વીકારાઈ જશે તો યોગભ્રષ્ટ થવાનો ખૂણું સંભવ છે. મહાન યોગીઓએ તો ઑંકાર અને તેની માત્રાઓનું ધ્યાન કરવાનું અને તેનો અર્થ વારંવાર ચિત્ત ઉપર લાવવા જણાવ્યું છે. ‘પ્રાયણાન્તમોક્ષારમભિધ્યાયીત’ મરણ પર્થન્ત ઑંકારનું ધ્યાન સાધકે કરવું. (પ્રશ્નોપનિષદ ૫-૧) આ કરવાથી પોતે પર અથવા અપર બ્રહ્મને જરૂર પ્રાપ્ત થશે. જો સાધક=ધ્યાયકની ઇચ્છા ઉપર ઉપાયોની પસંદગી છોડી દેવામાં આવે તો શાસ્ત્રકાર ઋષિ-મુનિઓનો એને માટે ઉપદેશ શામાટે હોય ? દ્યેય અર્થ શરીરની અંદર નાડી આદિ છે અને શરીરની બહાર સાત્ત્વિક અર્થો છે, પણ આમાં સહ્યુરુના દિગ્દર્શનની જરૂર છે. ઘણી વખત એવું પણ બનતું હોય છે કે જે માત્ર મનોરંજન જ હોય છે તેને પણ ચિત્તની એકાગ્રતાનો ઉપાય ભૂલથી માંની લેવામાં આવે છે, માટે શાસ્ત્ર અને વીતરાગ બ્રહ્મનિષ્ઠ યોગીના ઉપદેશને અનુસરવું એ વધારે શ્રેયસ્કર છે.

સૂત્ર ૩૩ થી ૩૬ સુધીમાં જે જે ઉપાયો બતાવવામાં

આવ્યા છે, તેને યોગના નિષ્ણાતો ‘પરિકર્મ’ કહે છે. પરિકર્મ એટલે ચિત્તવૃત્તિઓના નિરોધ માટે જે મુખ્ય ઉપાય બતાવ્યો છે તેને પુષ્ટિ આપનાર બીજા ઉપાયો. જેમકે મૈત્રી આદિની ભાવના કરવામાં આવે તો ચિત્ત પ્રસન્ન થાય અને પ્રસન્ન થયેલા ચિત્તમાં વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ સ્થિરપદ બની રહે. ॥ ૩૯ ॥

હવે આ બધા પરિકર્મરૂપ ઉપાયોનું ખાસ શું ફળ છે તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

પરમાણુપરમમહત્વાન્તોઽસ્ય વર્ણીકારઃ ॥ ૪૦ ॥

પદાર્થઃ— (અસ્ય) પરિકર્મમાં નિષ્ણાત થયેલું ચિત્ત પરિકર્મિત કહેવાય છે. આ પરિકર્મિત ચિત્તને (પરમાણુ-પરમમહત્વાન્તઃ) સૂક્ષ્મમાં ભાવના કરતાં કરતાં પરમાણુ-પર્યન્ત અને સ્થૂલમાં ભાવના કરતાં કરતાં પરમમહત્વ-પર્યન્ત સુધી (વર્ણીકારઃ) અપ્રતિધાત પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે કે એ ચિત્તને સૂક્ષ્મ કે સ્થૂલ પદાર્થ ઉપર એકાગ્રતા કરવામાં જરાય પણ રુકાવટ થતી નથી. સર્વત્ર એ ચિત્ત એકાગ્રતા કરી શકે છે.

ભાવાર્થઃ—સૂક્ષ્મ પદાર્થ ઉપર એકાગ્રતા કરતાં કરતાં પરિકર્મિત ચિત્તવાળો યોગી પરમાણુ સુધી એકાગ્રતા કરી શકે છે. સૂક્ષ્મતાની અવધિ પરમાણુ છે. એ યોગીના ચિત્તનો કયાંય પણ પ્રતિધાત થતો નથી. અને સ્થૂલ અર્થાત મોટા પરિમાણવાળા પદાર્થ ઉપર એકાગ્રતા કરતાં કરતાં આકાશ ઉપર પણ એકાગ્રતા કરી શકે છે. કેાઈ પણ

ઠેકાણે પરકર્મિત ચિત્તવાળો યોગી એકાગ્રતા કરવામાં નિષ્ફળ નીવડતો નથી. આમ કરવાથી કેઈ પણ ભૌતિક પદાર્થ એની એકાગ્રતાને અટકાવી શકતો નથી. આ વશીકાર એટલે અપ્રતિધાતથી-સ્વતંત્રતાથી યોગી પરમ વૈરાગ્યને પામે છે. અને પછી એને પરિકર્મ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ચિત્તની વૃત્તિઓનો પણ નિરોધ થઈ ગયેલો હોય છે. સંપ્રજ્ઞાત અને અસંપ્રજ્ઞાત બંને યોગો તેને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલા હોય છે. અહીં યોગી કૃતાર્થ થઈ જાય છે. ॥ ૪૦ ॥

ચિત્તની વૃત્તિઓને રોકવાના ઉપાયો બતાવ્યા, તથા વૃત્તિઓથી રહિત થઈ સ્થિર થયેલા ચિત્તનો વશીકાર (સ્વતંત્રતા) પણ બતાવ્યો. હવે વૃત્તિઓથી રહિત થયેલા ચિત્તનો વિષય કયો છે ? આ ૪૧મા સૂત્રમાં સમજાવે છે :

ક્ષીણવૃત્તેરભિજાતસ્યેવ મણે ગ્રંહીતૃગ્રહણગ્રાહ્યેષુ

તત્સ્થિતદક્ષ્ણતા સમાપત્તિઃ ॥ ૪૧ ॥

પદાર્થ:- (ક્ષીણવૃત્તેઃ) જેની બધી વૃત્તિઓ ક્ષીણ થઈ ગઈ છે એવા ચિત્તની (અભિજાતસ્ય) ઉત્તમ (મણેઃ) મણિની (સ્વ) પેઠે (ગ્રંહીતૃગ્રહણગ્રાહ્યેષુ) ગ્રહીતૃ, ગ્રહણ અને ગ્રાહ્ય વિષયોમાં (તત્સ્થિતદક્ષ્ણતા) ચિત્તનું જોડાવું અને તન્મયતા ધારણ કરવી (સમાપત્તિઃ) એ સમાપત્તિ છે.

ભાવાર્થ:- વૃત્તિઓથી રહિત થયેલા ચિત્તમાં જે ધર્મ આવિર્ભૂત થાય છે તે સમાપત્તિનું કારણ છે. આ સમાપત્તિ

સંપ્રજ્ઞાત યોગનું ક્ષણ છે. સંપ્રજ્ઞાત યોગ ઉપર કાબુ આવ્યા પછી જ ચિત્તમાં સમાપત્તિનો આવિર્ભાવ થાય છે.

જેમ ઉત્તમોત્તમ સ્ફટિકમણિ લાલ, પીળા આદિ કોઈ પણ રંગવાળા વિષયનું સાંનિધ્ય પામી તે વિષયથી જાણે રંગાયો હોય તેમ લાગે છે, મણિ પાસે લાલ ફૂલ પડ્યું હોય તો મણિ લાલ દેખાય છે, તેમ ક્ષીણવૃત્તિવાળું ચિત્ત ગ્રાહ્ય, ગ્રહણ અને ગ્રહીતા સાથે જોડાઈ જાય છે અને ગ્રાહ્ય, ગ્રહણ અને ગ્રહીતાના આકારને ધારણ કરે છે.

તત્સ્થ = ગ્રાહ્ય આદિ સાથે જોડાવું, અને

તદંજનતા = તેના આકારને ધારણ કરવો તે.

ગ્રાહ્ય = ઘટ, પટ, નદી, સમુદ્ર, પર્વત વગેરે વિષયો.

ગ્રહણ = ઇન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો.

ગ્રહીતૃ = ગ્રહીતા અર્થાત્ અહંકારયુક્ત આત્મા. અથવા અસ્મિતા સાથે એકરૂપતા પામેલો આત્મા.

સાર એ નીકળે છે કે ચિત્તનું ગ્રાહ્યરૂપે, ગ્રહણરૂપે અને ગ્રહીતારૂપે પરિણત થવું એ સમાપત્તિ કહેવાય છે. સમ્યગ્ આપત્તિઃ = સમાપત્તિ અર્થાત્ ગ્રાહ્યાદિ અર્થ સાથે ચિત્તનું સારી રીતે જોડાવું, તન્મય થઈ જવું, તેના આકારે ચિત્તનું આકારમાં આવવું, એ સમાપત્તિ શબ્દનો અર્થ છે. સમાપત્તિને પણ કેટલાક વિદ્વાનો સંપ્રજ્ઞાત યોગ કહે છે પણ ખરી રીતે જોતાં સૂક્ષ્મ અંતર તો છે જ, કારણ કે સંપ્રજ્ઞાત યોગ ચિત્તમાં આવિર્ભાવ પામ્યા પછી જ સમાપત્તિરૂપ ધર્મનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે.

સૂત્રમાં ગ્રહીતૃ, ગ્રહણ અને ગ્રાહ્ય આવેા ક્રમ રાખ્યેા છે તેને બદલે ગ્રાહ્ય, ગ્રહણ અને ગ્રહીતૃ એવેા ક્રમ રાખવેા એ યોગ્ય છે; કારણ કે ગ્રાહ્ય એ સ્થૂળ વિષય છે, ગ્રહણ ગ્રાહ્ય કરતાં વધારે સૂક્ષ્મ છે અને ગ્રહીતૃ તો ગ્રહણ કરતાં પણ વધારે સૂક્ષ્મ છે. પ્રથમ સ્થૂળ વિષયમાં સમાપત્તિ થવી યોગ્ય છે, ઉદાહરણ-જેમ નિશાનબાજ માણસ પહેલાં સ્થૂળ વિષયને લક્ષ્ય બનાવે છે અને પછી સૂક્ષ્મ વિષયને લક્ષ્ય બનાવે છે અને છેવટે સૂક્ષ્મતર વિષયને લક્ષ્ય બનાવે છે.

સ્થૂળ ગ્રાહ્ય વિષયમાં સમાપત્તિ થયા પછી સૂક્ષ્મ ગ્રહણ-ઈન્દ્રિયમાં સમાપત્તિ થાય છે અને પછી સૂક્ષ્મતર અહંકારયુક્ત આત્મામાં સમાપત્તિ થાય છે, આમ સ્વીકારવું જ યોગ્ય છે. અહંકારયુક્ત આત્મા એટલા માટે કહેવામાં આવ્યેા છે કે વિશુદ્ધ આત્મા તો કોઈનેા વિષય બનતો જ નથી માટે અસ્મિતા (અહંકાર) સાથે જાણે અલેદ પામેલો હોય એવો આત્મા ચિત્તનેા વિષય બને છે.

જ્યારે ચિત્તમાં તમેગુણવૃત્તિ અને રજેગુણવૃત્તિ તિરોહિત થઈ હોય અને ચિત્તમાંથી કેવળ સાત્વિકવૃત્તિ જ નીકળતી હોય ત્યારે ચિત્ત ક્ષીણવૃત્તિ કહેવાય છે.

સમાપત્તિમાં ચિત્તાની ગ્રાહ્યાકાર, ગ્રહણાકાર અને ગ્રહી-ત્રાકાર સાત્વિકવૃત્તિ હોય છે. ॥ ૪૧ ॥

આ સમાધિપાદના ૧૭મા સૂત્રમાં સંપ્રજ્ઞાત યોગનું નિરૂપણ કયું છે અને એ સંપ્રજ્ઞાત યોગના ચાર વિભાગ

ખતાવ્યા છે. જેમકે (૧) વિતર્કના અનુગમવાળો, (૨) વિચારના અનુગમવાળો, (૩) આનંદના અનુગમવાળો અને (૪) અસ્મિતાના અનુગમવાળો સંપ્રજ્ઞાત યોગ. યોગનું બીજું નામ 'સમાધિ' છે અને ત્રીજું નામ સમાપત્તિ પણ છે. હવે સમાપત્તિના ચાર વિભાગ પાડે છે : (૧) સવિતર્ક (૨) નિર્વિતર્ક (૩) સવિચાર (૪) નિર્વિચાર. આ ચારમાંથી આ સૂત્રમાં સવિતર્ક સમાપત્તિનું લક્ષણ ખતાવે છે :

તત્ર શ્વદાર્થજ્ઞાનવિકલ્પૈઃ સંકીર્ણા સવિતર્કા સમાપત્તિઃ ॥૪૨॥

પદાર્થ:- (તત્ર) તે ચાર પ્રકારની સમાપત્તિઓમાં જે (શ્વદાર્થજ્ઞાનવિકલ્પૈઃ) શબ્દ, અર્થ, જ્ઞાન અને વિકલ્પ પરસ્પર અધ્યાસરૂપેથી (સંકીર્ણા) સંકીર્ણ = મળેલી સમાપત્તિ છે તે (સવિતર્કા) સવિતર્ક સમાપત્તિ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:- જાતિ, ગુણ અને દ્રવ્ય આ અર્થો કહેવાય છે, બુદ્ધિની સત્વપ્રધાનવૃત્તિ એ જ્ઞાન કહેવાય છે. આપણે (ગૌઃ) 'ગાય' આવા શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ અને એ શબ્દને જ જાણવા માગીએ છીએ; છતાં એ 'ગાય' શબ્દ સાથે અર્થ અને જ્ઞાન પ્રતીત થાય છે.

બીજું, આ 'ગાય' છે. અહીં આપણે માત્ર ગાયનો જ અર્થ કે, જે એક જાતનું પશુ છે તેને સમજવા માગીએ છીએ; છતાં એ અર્થ સાથે શબ્દ અને જ્ઞાન પ્રતીત થાય છે.

ત્રીજું, 'ગાય' એવું જ્ઞાન મને થયું. અહીં ગાય શબ્દથી માત્ર જ્ઞાન જ સમજવા માગીએ છીએ, છતાં એ જ્ઞાન સાથે શબ્દ અને અર્થ પ્રતીત થાય છે. આમ 'ગાય'

એમ કહેવા સાથે જ શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન ત્રણે અર્થો પ્રતીત થાય છે. આ પ્રમાણે વિકલ્પમાં પણ સમજવું.

આનો ભાવ એ થયો કે, શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન બધે કે, અલેદ સંબંધથી જોડાયાં છે અને એવા સંબંધથી જોડાયલાં એ ત્રણેય ને ‘સમાપત્તિ’માં જણાય છે, તે સવિતર્ક સમાપત્તિ કહેવાય છે. વિતર્ક શબ્દનો અર્થ ગાય અથવા ઘડો વગેરે સ્થૂલ પદાર્થો કે ને યોગીઓને સમાધિમાં વિષય તરીકે જણાતા હોય છે. અથવા યોગીએ ને સ્થૂલ પદાર્થ ઉપર એકાગ્રતા કરી હોય છે તે અર્થ વિતર્ક શબ્દથી સમજવો.

આ પ્રમાણે ‘સવિતર્ક’ સમાપત્તિ’નું લક્ષણ છે, અથવા કહો કે એનું સ્વરૂપ છે.

આ પ્રમાણે સવિતર્ક સમાપત્તિમાં અર્થનો ને સાક્ષાત્કાર થાય છે તે ‘અપર પ્રત્યક્ષ’ કહેવાય છે. ॥ ૪૨ ॥

‘સવિતર્ક’ સમાપત્તિમાં વિષય સ્થૂલ હોવાથી એ સમાપત્તિ ‘સ્થૂલસમાપત્તિ’ કહેવાય છે. હવે સવિતર્ક સમાપત્તિનો ખીજો ભેદ બતાવે છે. પહેલા ભેદમાં શબ્દ, જ્ઞાન, અને અર્થ એ ત્રણેનો ઉલ્લેખ હોય છે, ભલે પછી તે પરસ્પર અધ્યાસરૂપે હોય, અથવા અલેદરૂપે હોય. આ સૂત્રમાં સમાપત્તિના બતાવેલા ખીજા ભેદમાં શબ્દ, જ્ઞાન અને કહેવાતો અલેદ સંબંધ; આ ત્રણેનો ઉલ્લેખ હોતો નથી માત્ર અર્થનો જ ઉલ્લેખ હોય છે તેથી એ સમાપત્તિ ‘નિર્વિતર્ક’ સમાપત્તિ કહેવાય છે. એનું સ્વરૂપ આ સૂત્રમાં જણાવે છે :

સ્મૃતિપરિશુદ્ધૌ સ્વરૂપશૂન્યેવાર્થમાત્રનિર્માસા નિર્વિતર્કા ॥ ૪૩ ॥

પદાર્થ:- (સ્મૃતિપરિશુદ્ધૌ) શબ્દ અને અર્થની સ્મૃતિ (સ્મરણરૂપ જ્ઞાન) દ્વર થયા પછી (દ્વ) બાજુ કે સમાપત્તિ (સ્વરૂપશૂન્યા) પોતાના સ્વરૂપથી રહિત હોય, અને (અર્થમાત્રનિર્માસા) કેવળ અર્થનું સ્ફુરણ થતું હોય તે (નિર્વિતર્કા) નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ છે.

ભાવાર્થ:- આ સૂત્રમાં ‘સમાપત્તિ’ શબ્દ ૪૨ માં સૂત્રમાંથી અનુવૃત્તિરૂપથી ખેંચી લાવવામાં આવે છે. શબ્દ અને અર્થનો વાચ્ય-વાચકભાવ સંબંધ હોય છે, આ સંબંધ સંકેતરૂપ હોય છે જેમ કે, અમુક શબ્દથી અમુક અર્થ સમજવો. આ સંકેતથી શબ્દમાં રહેલી અર્થને જણાવવાની શક્તિની સ્મૃતિ થાય છે. કેટલાક કહે છે કે શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન આ ત્રણેનો અલેદ સંબંધ છે, એ સંબંધને અહીં ‘સ્મૃતિ’ કહી છે.

અર્થ અને જ્ઞાનનો ‘વિષયવિષયિભાવ સંબંધ’ હોય છે. વિષયને જોતાં જ શબ્દ અને અર્થના સંકેતને બાજુનારને તે વિષયનું જ્ઞાન થાય છે. શબ્દ અને અર્થનો સંકેત દ્વર થયા પછી નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ થાય છે. અને તેમાં કેવળ અર્થનું જ સ્ફુરણ હોય છે, અર્થના શબ્દનું સ્મરણ થતું નથી, અર્થનું જ્ઞાન પણ બાજુ કે છૂપાઈ ગયેલું હોય છે, માત્ર અર્થ જ પ્રકટરૂપે હોય છે. સમાપત્તિએ બાજુ કે પોતાના સ્વરૂપને પણ શુભાવી દીધું હોય એમ લાગે છે અને ધ્યેયરૂપ અર્થ સિવાય બીજા કશાનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી. જ્યારે યોગીને આ બતની સમાપત્તિ થાય ત્યારે એ નિર્વિતર્ક

સમાપત્તિ કહેવાય છે અને આ સમાપત્તિમાં અર્થનો જે સાક્ષાત્કાર થાય છે, તે પરમ સાક્ષાત્કાર અથવા પરમ-પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. આ સમાપત્તિમાં ધ્યેયરૂપ અર્થ તો સ્થૂલ જ હોય છે, પછી તે અર્થ પાંચ મહાભૂતોમાંનો કોઈ પણ હોય, અથવા એ ભૂતોમાંથી બનેલો કોઈ પણ અર્થ હોય. ॥ ૪૩ ॥

સ્થૂલ વિષયવાળી એ પ્રકારની સમાપત્તિ બતાવી; હવે સૂક્ષ્મવિષયવાળી એ પ્રકારની સમાપત્તિ આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥

પદાર્થ:- (एतया एव) આ સવિતર્ક અને નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ દ્વારા (सविचारा) સવિચાર અને (निर्विचारा) નિર્વિચાર (च) અને (सूक्ष्मविषया) સૂક્ષ્મ વિષયવાળી (व्याख्याता) વ્યાખ્યાત થઈ જાય છે.

ભાવાર્થ:- સમાપત્તિનો અર્થ સમાધિ થાય છે એ યાદ રાખવું, અથવા સમાધિની શરૂઆત થવી એ જ સમાપત્તિ સમજવી. જે સમાપત્તિમાં પાંચતન્માત્રામાંથી કોઈ પણ એક વિષય હોય અથવા ઈન્દ્રિય વિષય તરીકે હોય તથા સાથે સાથે શબ્દ, અર્થ, જ્ઞાન વિકલ્પ પણ હોય અને તે અર્થ સાથે તેના દેશ, કાળ, ધર્મ અને નિમિત્ત પણ સ્ફુરતા હોય તો સમજવું કે એ ‘સવિચાર’ સમાપત્તિ છે. નિર્વિચાર સમાપત્તિ તેનાથી ઊલટી હોય છે. નિર્વિચાર સમાપત્તિમાં કેવળ સૂક્ષ્મ અર્થ જ સ્ફુરતો હોય છે. શબ્દ, સંબંધ,

દેશ, કાળ, ધર્મ આદિમાંથી કંશાયતું સ્ફુરણ થતું નથી. ધર્મી તરીકે માત્ર અર્થ જ સમાધિમાં સ્ફુર્યો કરે છે. અર્થવિષયક પ્રજ્ઞા અર્થાત્ બુદ્ધિ પણ અર્થની અપેક્ષાએ ગૌણ બની રહે છે. જ્યાંસુધી સમાધિ રહે ત્યાંસુધી ધ્યેય-સ્વરૂપ અર્થ સિવાય બીજું કશું જ જણાતું નથી. આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મવિષયવાળી નિર્વિચાર સમાપત્તિ હોય છે.

એકંદરે આઠ સમાપત્તિઓ થાય છે. તે આ પ્રમાણે:-

- (૧) શબ્દ, અર્થ, જ્ઞાન, દેશ, કાળ અને નિમિત્ત સહિત ભૂતભૌતિક સ્થૂલ અર્થવાળી 'સવિતર્કી' સમાપત્તિ.
- (૨) કેવળ સ્થૂલ ભૂતભૌતિક અર્થવાળી 'નિર્વિતર્કી' સમાપત્તિ.
- (૩) શબ્દ, અર્થ, જ્ઞાન, દેશ, કાળ, નિમિત્તક, તન્માત્રા, સૂક્ષ્મધ્યેય અર્થવાળી 'સવિચાર' સમાપત્તિ.
- (૪) કેવળ સૂક્ષ્મ તન્માત્રા અને ઇન્દ્રિયરૂપ ધ્યેય અર્થવાળી 'નિર્વિચાર' સમાપત્તિ.
- (૫) શબ્દ, અર્થ, જ્ઞાન, દેશ, કાળ અને નિમિત્ત આદિ આનંદધ્યેય અર્થવાળી 'સવિચાર' સમાપત્તિ.
- (૬) કેવળ આનંદરૂપ અર્થવાળી 'નિર્વિચાર' સમાપત્તિ.
- (૭) શબ્દ, અર્થ, જ્ઞાન, દેશ, કાળ, અને નિમિત્ત સહિત અસ્મિતારૂપ સૂક્ષ્મ અર્થવાળી 'સવિચાર' સમાપત્તિ.
- (૮) કેવળ અસ્મિતારૂપ ધ્યેય અર્થવાળી 'નિર્વિચાર' સમાપત્તિ.

જ્યારે યોગી સમાધિમાંથી જાગે છે ત્યારે તે વ્યુત્થાન દશામાં છે એમ કહેવાય છે. ॥ ૪૪ ॥

સૂક્ષ્મ અર્થ છેવટે કયાં સુધી હોય છે તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

સૂક્ષ્મવિષયત્વં ચાલિન્ગપર્યવસાનમ્ ॥ ૪૫ ॥

પદાર્થ:- (સૂક્ષ્મવિષયત્વં ચ) અને સૂક્ષ્મવિષયત્વનું (અલિન્ગપર્યવસાનમ્) પર્યવસાન અલિંગ અર્થાત્ પ્રકૃતિમાં થાય છે.

ભાવાર્થ:- સૌથી છેવટેનો સૂક્ષ્મ અર્થ ‘પ્રકૃતિ’ અથવા ‘પ્રધાન’ છે. પ્રકૃતિનું બીજું નામ ‘પ્રધાન’ છે. કાર્યરૂપ સૂક્ષ્મ અર્થ હો કે કાર્યરૂપ સ્થૂલ અર્થ હો-એ બધા પ્રકૃતિના જ આધેય અર્થો છે. “પ્રધીયતે સર્વં કાર્યાત્મકં જગત્ અસ્મિન્ તત્ પ્રધાનમ્” જેમાં સર્વ અર્થો ધારણ કરાય છે તે ‘પ્રધાન.’ આ પ્રધાન અને પ્રકૃતિને ‘અલિંગ’ કહે છે, કારણકે પ્રકૃતિનો કોઈ અર્થમાં લય થતો નથી. લયં ગચ્છતિ તલિન્ગમ્ જે પોતાના ઉપાદાન કારણમાં મળી બન્ય તે ‘લિંગ’ કહેવાય છે. પ્રકૃતિનું કોઈ ઉપાદાનકારણ નથી, બધાય કાર્યરૂપ અર્થનું-મૂળ ઉપાદાનકારણ પ્રકૃતિ જ છે. માટે તે અલિંગ કહેવાય છે. પ્રકૃતિ સૌથી સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અર્થ છે અને તેથી તે અલિંગ છે.

પ્રશ્ન:- શું પ્રકૃતિ સિવાય અલિંગ કોઈ બીજો સૂક્ષ્મ પદાર્થ નથી ?

ઉત્તર:- ના.

પ્રશ્ન:- પુરુષ કે જેને સાંખ્યના આચાર્યો ચેતન માને છે તે અલિંગ સૂક્ષ્મ નથી ? પુરુષરૂપ ચેતન આત્મા પણ

કોઈમાં લય પામતો નથી, અને તેને સૌથી વધારેમાં વધારે સૂક્ષ્મ અર્થ તરીકે શાસ્ત્રકારોએ વર્ણવ્યો છે.

ઉત્તર:- ચેતન, આત્મા કોઈ પણ અર્થમાં લય પામતો નથી એ વાત ખરી, પણ અહીં અલિંગનો જરા વધારે અર્થ છે તે સમજી લેવું જોઈએ. જેમકે-યોગની પરિભાષામાં જે કોઈ ઉપાદાન કારણમાં લય ન પામે અને બધા જ અર્થોનું મૂળ ઉપાદાન કારણ હોય તે અલિંગ સૂક્ષ્મ અર્થ. આત્મા ભલે કોઈ અર્થમાં લય ન પામે પણ તે કોઈ દ્રવ્યરૂપ અર્થનું ઉપાદાન કારણ નથી. અથવા કહો કે પ્રકૃતિનું પરિણામ થાય છે જ્યારે આત્માનું પરિણામ થતું નથી. આ કારણથી પુરુષ સૂક્ષ્મ અર્થ ભલે હો પણ તે અલિંગ તો નથી જ. યોગશાસ્ત્રની પરિભાષા પ્રમાણે પ્રકૃતિ અલિંગ સૂક્ષ્મ અર્થ છે જ્યારે ચેતન આત્મા કેવળ સૂક્ષ્મ અર્થ છે. આથી સૂત્રકાર મહર્ષિ પતંજલિએ કહ્યું છે કે સૂક્ષ્મતાની હદ અલિંગ પ્રકૃતિ જ છે. પાંચ મહાભૂતો અને તેમાંથી બનતા અર્થો સ્થૂલ અર્થો કહેવાય છે. પાંચ તન્માત્રાઓ અને ઈન્દ્રિયો સૂક્ષ્મ અર્થો છે. અહંકારરૂપ તત્ત્વ તેના કરતાં પણ સૂક્ષ્મ અર્થ છે અને મહત્તત્ત્વરૂપ અર્થ અહંકાર કરતાં પણ સૂક્ષ્મ છે અને પ્રકૃતિ અથવા પ્રધાન મહત્તત્ત્વ કરતાં પણ સૂક્ષ્મ છે. આ બધા સૂક્ષ્મ અર્થો પરિણામને પામનારા છે. જ્યારે ચેતન આત્મા પરિણામ પામનાર નથી તેથી તે આ પારિભાષિક સૂક્ષ્મ અર્થમાં આવી શકતો નથી. ॥ ૪૫ ॥

હવે સંપ્રજ્ઞાત યોગનું સામાન્ય લક્ષણ આ નીચેનાં સૂત્રથી જણાવે છે :

તા એવ સર્વીજઃ સમાધિઃ ॥ ૪૬ ॥

પદાર્થઃ— (તા એવ) ઉપર બતાવેલી સમાપત્તિઓ જ (સર્વીજઃ) બંધનું કારણ હોવાથી, બી વાળો (સમાધિઃ) યોગ કહેવાય છે એટલે કે સંપ્રજ્ઞાત યોગ કહેવાય છે.

ભાવાર્થઃ— આ સૂત્રમાં જે ‘સમાધિ’ શબ્દ છે તે સંપ્રજ્ઞાત યોગને જ સૂચવે છે, કારણ કે સમાધિમાંથી યોગ થાય છે. સ્થૂલ ગ્રાહ્ય વિષયક બે અને સૂક્ષ્મ ગ્રાહ્ય વિષયક બે મળી ચાર સમાપત્તિઓ તો સૂત્રમાં જ બતાવી છે.

અહણુવિષયક અર્થાત્ ઇન્દ્રિયવિષયક બે અને અહીતૃ-વિષયક બે મળી ચાર સમાપત્તિઓ ઉપર બતાવેલી રીત પ્રમાણે સમજી લેવી. એટલે સાર એ નીકળે છે કે આઠ પ્રકારની સમાપત્તિઓ આ સૂત્ર પહેલાં બતાવવામાં આવી છે. આ આઠ પ્રકારની સમાપત્તિઓમાં દ્યેયરૂપ એક અર્થ સ્ફુરતો રહે છે તેથી તે સમાપત્તિઓ ‘સખીજ’ સમાધિ કહેવાય છે. બીજા શબ્દનો અર્થ ‘બી’ થાય છે અને બીનો અર્થ કારણ થાય છે. આ સમાપત્તિઓ રૂપ સમાધિ પણ બંધનું કારણ હોવાથી ‘સખીજ’ સમાધિ કહેવાય છે. ‘સખીજ સમાધિ’ એ જ સંપ્રજ્ઞાત યોગ કહેવાય છે. જ્યારે ‘વિવેક-ખ્યાતિ’ અર્થાત્ પ્રકૃતિનો વિવેકપૂર્વક સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે જ નિર્બીજ સમાધિ થાય છે અને તે જ મોક્ષનું કારણ છે. જ્યાં સુધી સમાધિમાં જડ પ્રકૃતિના કોઈ પણ

પરિણામનું સ્કુરણ થતું હોય ત્યાં સુધી બંધનું કારણ છે એમ જ સમજવું જોઈએ. સંપ્રજાત યોગની કોઈ પણ અવસ્થામાં ચિત્ત સાધિકાર જ છે. સાધિકાર એટલે તાત્કાલિક નહીં તો ભવિષ્યમાં કોઈ ને કોઈ સમયમાં થોડુંઘણું દુઃખ તો આપે જ છે, માટે સખીજ સમાધિમાંથી નિર્બીજ સમાધિમાં મુમુક્ષુ યોગીએ ઊતરવું જ જોઈએ. ॥ ૪૬ ॥

ઉપર સૂત્રમાં કહેલી ચાર સમાપત્તિઓમાં નિર્વિચાર સમાપત્તિ ઉત્તમ છે તે કારણ સાથે આ સૂત્રમાં સમજાવે છે:

નિર્વિચારવૈશારદ્યેઽધ્યાત્મપ્રસાદઃ ॥ ૪૭ ॥

પદાર્થ:- (નિર્વિચારવૈશારદ્યે) નિર્વિચાર સમાપત્તિ અત્યન્ત વિશુદ્ધ થયા પછી (અધ્યાત્મપ્રસાદઃ) બુદ્ધિમાં અને આત્મામાં અતિપ્રસન્નતા આવે છે.

ભાવાર્થ:- બુદ્ધિના સત્વગુણ સાથે રજોગુણ અને તમોગુણનો જે વધારો થાય છે તે બુદ્ધિની અશુદ્ધિ ગણાય છે અને તેને જ આવરણ કહે છે. જ્યારે એ આવરણથી બુદ્ધિ રહિત થાય છે અને કેવળ સત્વગુણનું જ પરિણામ થયા કરે છે ત્યારે નિર્વિચાર સમાપત્તિમાં 'વૈશારદ્ય' આવ્યું છે એમ સમજવું. વૈશારદ્ય એટલે ચિત્તસ્થિતિનો અત્યંત સ્વચ્છ પ્રવાહ. જ્યારે યોગી આ ભૂમિકાએ પહોંચે છે ત્યારે તેની બુદ્ધિમાં અને આત્મામાં અત્યન્ત પ્રસન્નતા રહે છે.

પ્રશ્ન:- ક્યેય અર્થ બધા જ પ્રકૃતિના વિકારો જ હોય છે તો એ વિકારોના વૈશારદ્યથી ચેતન આત્મામાં પ્રસન્નતા કેવી રીતે આવે ?

ઉત્તર:- પ્રકૃતિજન્ય મહત્તરત્વ પ્રાકૃતિક વિકાર છે એમ સાંખ્યાચાર્યો માને છે અને તેનો આત્માની સાથે એવો વિચિત્ર સંબંધ છે કે બુદ્ધિની સ્વચ્છતા અને અસ્વચ્છતાની અસર આત્મામાં થાય જ છે. જેમ કે, ભૂખ એ પ્રાકૃતિક લાગણી છે અને તેથી જ ભોજન કરવાથી કુદ્ધિગત ભોજનથી આત્માને તૃપ્તિ થાય છે. બુદ્ધિની નિર્મળતાની અસર આત્મા ઉપર થાય છે એ તો પ્રત્યક્ષ છે. અને નિર્મળતા મેળવવી એ યોગશાસ્ત્રનો એક પ્રાથમિક ઉદ્દેશ છે. જ્યારે આ અધ્યાત્મ-પ્રસાદ = અધ્યાત્મ પ્રસન્નતા યોગીને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે યોગીને આવો અનુભવ થાય છે -એમ ભાષ્યકાર વ્યાસમુનિ જણાવે છે : પ્રજ્ઞાપ્રસાદમારુહ્ય અશોચ્યઃ શોચતો જનાન્ । મૂમિષ્ઠાનિવ શૈલસ્થઃ સર્વાન્ પ્રાજ્ઞોઽનુ પદ્યતિ । જેમ પર્વતના શિખર ઉપર રહેલો માણસ જમીન ઉપર બેસેલા માણસોને જુએ છે તેમ પ્રજ્ઞારૂપ મહેલમાં રહેલો યોગી બીજાઓને દુઃખોથી પીડાતા જુએ છે. પ્રજ્ઞાના પ્રસાદને પામેલા યોગીને જ્ઞાનો કમથી જ નહીં પણ એકસાથે પણ થાય છે અને એનું જ્ઞાન સત્ય જ હોય છે. ॥ ૪૭ ॥

હવે યોગીને જ્યારે અધ્યાત્મપ્રસાદ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેને જે બુદ્ધિ (જ્ઞાન) થાય છે તેનું નામ આ સૂત્રમાં જણાવે છે :

ઋતંભરા તત્ર પ્રજ્ઞા ॥ ૪૮ ॥

પદાર્થ:- (તત્ર) સખીજ યોગની પરિપક્વદશામાં (પ્રજ્ઞા) જે પ્રજ્ઞા (બુદ્ધિ અથવા જ્ઞાન) થાય છે તેનું નામ (ઋતંભરા)

‘ઋતંભરા’ છે. ઋત એટલે સત્ય અને ભરા = ધારણ કરનારી = સત્યને જ ધારણ કરનારી પ્રજ્ઞા.

ભાવાર્થ :- જ્યારે યોગી નિર્બીજ યોગની ઉત્તમ કોટિમાં પહોંચી જાય છે ત્યારે તેને ઋતંભરા પ્રજ્ઞાની પ્રાપ્તિ થાય છે એટલે એ પ્રજ્ઞાનો જે વિષય હોય તે ગમે તેટલો દૂર હોય, ગમે ત્યાં ગુપ્ત હોય અને ગમે તેટલો સૂક્ષ્મ હોય તોપણ તે ઋતંભરા પ્રજ્ઞાથી પ્રત્યક્ષ થઈ જાય છે, તે વિષયનો કોઈ પણ ધર્મ ઋતંભરા પ્રજ્ઞાથી છૂપો રહી શકતો નથી. ‘ઋતંભરા’ એ નામ સાર્થક છે. ઋતં સત્યં વિભર્તિ इति = ઋતંભરા ઋતનો અર્થ આ ઠેકાણે સત્ય થાય છે. એટલે કે સત્યને જ ધારણ કરનારી બુદ્ધિ. ઋતંભરા પ્રજ્ઞામાં ભ્રમ અથવા સંશયનો લેશ પણ હોતો નથી. ભાષ્યકાર વ્યાસમુનિ આ ઠેકાણે અન્ય શાસ્ત્રનું આ પ્રમાણે વચન ટાંકે છે :

आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च ।

त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योग मुत्तमम् ॥

અર્થ વેદવિહિત શ્રવણ, મનન અને ધ્યાન અર્થાત્ ચિંતન અને તેનું વારંવાર અનુષ્ઠાન કરવું તથા તેમાં ખૂબ આદર હોવો તે. —આમ ત્રણ રીતે (શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન) બુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરનાર યોગી પરમ યોગને મેળવી શકે છે.

આ ‘ઋતંભરા’ પ્રજ્ઞા વિવેક ખ્યાતિને મેળવ્યા પછી પ્રાપ્ત થાય છે. આને ‘ધર્મમેધ સમાધિ’ પણ કહે છે. ॥ ૪૮ ॥ હવે આગમ અને અનુમાનજન્ય બુદ્ધિ કરતાં ઋતંભરામાં શો ફેર છે તે જણાવે છે :

શ્રુતાનુમાનપ્રજ્ઞાભ્યામન્યવિષયા વિશેષાર્થત્વાત્ ॥ ૪૯ ॥

પદાર્થ:- (શ્રુતાનુમાનાભ્યામ્) વેદ અને વેદાંતાદિ-
શાસ્ત્રથી તથા અનુમાન પ્રમાણુદ્વારા જે જ્ઞાન મેળવાય છે
તેના કરતાં (અન્યવિષયા) બુદ્ધિ વિષયવાળી ઋતંભરા પ્રજ્ઞા
છે કારણ કે (વિશેષાર્થત્વાત્) એ બુદ્ધિમાં વિષયના તમામ
ધર્મોનું પણ પ્રત્યક્ષ થાય છે.

ભાવાર્થ:- વેદના યથાર્થ ઉપદેશથી તથા અનુમાન
કરવાથી પણ સત્ય અર્થનું જ જ્ઞાન થાય છે, મતલબ કે
વેદ અને અનુમાનથી ઉત્પન્ન થનારી બુદ્ધિ પણ સત્યને
જ ધારણ કરનારી હોય છે તો પછી એ બુદ્ધિ અને
'ઋતંભરા' બુદ્ધિમાં ફરક શો છે ?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સૂત્રમાં જ આપવામાં આવ્યો છે
કે વેદ અને અનુમાનથી જે બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો
વિષય સામાન્ય હોય છે, વિશેષ નહિ; જ્યારે ઋતંભરા
પ્રજ્ઞાનો વિષય સામાન્ય અને વિશેષ બંને હોય છે. શબ્દ-
જન્ય જે જ્ઞાન થાય તેનો વિષય સામાન્ય હોય છે જેમકે,
કોઈ કોઈને ઉપદેશ આપે કે ગિરનાર પર્વતમાં સિંહ છે,
તો સાંભળનારને સામાન્ય સિંહનો ખોધ થાય છે, પણ એ
સાંભળનાર જ્યારે ગિરનાર પર્વતમાં જઈ સિંહને બુઝે
છે ત્યારે સિંહ કેટલો ઊંચો, કેટલો લાંબો, કેવો ભયંકર
વજેરે વિશેષો પ્રત્યક્ષ થઈ જાય છે, તેમ ધુમાડો જોઈ કોઈ
અગ્નિનું અનુમાન કરે તેને પણ અગ્નિ સામાન્યનો
જ ખોધ થાય છે, જ્યારે એ અનુમાન કરનાર પર્વતમાં

જઈ અગ્નિનું પ્રત્યક્ષ કરે છે ત્યારે અગ્નિમાં રહેલા વિશેષો પણ પ્રત્યક્ષ થાય છે, જેમકે—અગ્નિ કેટલો છે, લાકડાનો છે કે ઘાસનો વગેરે વિશેષ વિષયો. જ્યારે ઋતંભરા પ્રજ્ઞા તો વિષયના સામાન્ય અને તમામ ધર્મોને પ્રત્યક્ષ કરી લે છે, એવા યોગીને વિષયના પ્રદેશમાં પણ જવું પડતું નથી. આ છે યોગનો મહિમા.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે વેદના ઉપદેશ દ્વારા બ્રહ્મનું ગમે તેટલું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તોપણ તે સામાન્ય જ્ઞાન જ છે. બ્રહ્મનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન મેળવવું હોય તો ઋતંભરા પ્રજ્ઞા મેળવવી જ જોઈએ અને આ પ્રજ્ઞા નિર્વિચાર સંપ્રજ્ઞાત યોગીની અંતિમ ભૂમિકાએ પહોંચ્યા વગર મળતી નથી, માટે યોગનો અભ્યાસ આત્માને જાણવા ઈચ્છનારે કરવો જોઈએ—એવું સૂત્રકારનું મંતવ્ય સમજાય છે.

શંકા:—જો વેદના યથાર્થ ઉપદેશથી પણ વસ્તુના વિશેષ ધર્મો ન જાણાતા હોય તો વસ્તુમાં વિશેષ ધર્મ નથી એમ માનવામાં વાંધો શો છે ?

ઉત્તર:—જ્યાં પ્રમાણ ન પહોંચે ત્યાં પ્રમેય નથી આવો કોઈ નિયમ જાણાતો નથી; માટે જ્યાં પ્રમાણ ન પહોંચે ત્યાં પણ પ્રમેય છે એમ માનવું રહ્યું. દાખલા તરીકે, જ્યાં જ્યાં ધુમાડો છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ છે, કારણ કે અગ્નિ ધુમાડાનો વ્યાપક અર્થ છે. આ કારણથી જ્યાં અગ્નિ ન હોય ત્યાં ધુમાડો પણ નથી આવો નિયમ છે. આ પ્રમાણે પ્રમેયનું વ્યાપક પ્રમાણ નથી, તેથી પ્રમાણ જ્યાં

ન પહોંચી શકે ત્યાં પ્રમેય નથી એમ માની શકાય નહિ. જુઓ, શરદ પુનમની સંપૂર્ણ ખીલેલી રાત્રિએ ચંદ્રમા સોળે કળામાં પ્રવેશ્યો હોય છે તે વખતે ચંદ્રમામાં હરણના ચિહ્ન જેવો કાળો ડાઘો દેખાય છે, એ ડાઘો ચંદ્રમાના પાછલા ભાગમાં હશે કે નહિ ? આવી શંકા માણસના મનમાં ન ઊઠે ? જરૂર એ શંકા થાય. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ચંદ્રમાના પાછલા ભાગમાં નથી પહોંચી શકતું માટે ત્યાં કાળો ડાઘો નથી, તેથી ચંદ્રમાના પાછલા ભાગમાં કાળો ડાઘો હોવાની શંકા કરવી નહિ, આવી રાજસા ન હોઈ શકે. જો પ્રમેયનું પ્રમાણ વ્યાપક હોત તો એવી રાજસા પણ માન્ય રાખી શકાત.

આ છે ઋતંભરા પ્રજ્ઞા અને શ્રુત તથા અનુમાનજન્ય પ્રજ્ઞામાં ફરક. આ કારણથી યોગાભ્યાસ કરવો જોઈએ. ॥ ૪૯ ॥

ઋતંભરા પ્રજ્ઞાનો પ્રતિબંધ અનાદિ વ્યુત્થાન સંસ્કાર પરંપરાથી થાય કે નહિ ? એ પ્રશ્નનું આ સૂત્રમાં સમાધાન છે :

તજ્જઃ સંસ્કારોઽન્યસંસ્કારપ્રતિબન્ધી ॥ ૫૦ ॥

પદાર્થઃ—(તજ્જઃ) નિર્વિચાર સમાપત્તિથી ઉત્પન્ન થયેલો (સંસ્કારઃ) સંસ્કાર (અન્યસંસ્કારપ્રતિબન્ધી) વ્યુત્થાન સંસ્કારનો પ્રતિબંધ કરનાર હોય છે.

ભાવાર્થઃ—નિર્વિચાર સમાપત્તિની પરિપક્વ દશામાં ઉત્પન્ન થયેલ ઋતંભરા પ્રજ્ઞાનો સંસ્કાર વ્યુત્થાનસંસ્કારનો પ્રતિબંધ કરે છે. ઋતંભરા પ્રજ્ઞાનો સંસ્કાર વ્યુત્થાનના સંસ્કાર

કરતાં પ્રબળ હોય છે. ઋતંભરા પ્રજ્ઞાના સંસ્કારનું મૂળ સત્ય છે જ્યારે વ્યુત્થાનના સંસ્કારનું મૂળ અસત્ય હોય છે. સત્ય અર્થ મેળવીને બુદ્ધિ કૃતાર્થ થાય છે. જ્યાં સુધી સત્ય અર્થ બુદ્ધિને નથી મળતો ત્યાં સુધી જ તે ભટક્યા કરે છે. ક્યારેક એ બુદ્ધિ અસત્યને લીધે ભ્રમરૂપે બને છે, તો કોઈક સમયે સંશય રૂપે પણ બને છે. બુદ્ધિનો પ્રયાસ સદા સત્ય મેળવવા માટે જ હોય છે. સત્યમાં જ બુદ્ધિનો પક્ષપાત હોય છે. આ કારણથી વ્યુત્થાન સંસ્કાર નિર્બળ હોય છે, તેથી ઋતંભરાના સંસ્કારથી તે સંસ્કારનો પ્રતિબંધ થાય છે. એટલે કે વ્યુત્થાનના સંસ્કારો પછી થતા જ નથી. ઋતંભરા પ્રજ્ઞાથી નવા સંસ્કારો પડે છે અને તે સંસ્કારોથી ઋતંભરા પ્રજ્ઞા જ ઉત્પન્ન થાય છે. ઋતંભરા પ્રજ્ઞાજન્ય સંસ્કાર ચિત્તને સાધિકાર બનાવશે નહિ, કારણ કે તે, સત્ય જ હોવાથી ક્લેશના નાશના જ કારણ હોય છે. ચિત્તનું ચેષ્ટિત વિવેક-ખ્યાતિ સુધી જ હોય છે, તે મળી ગઈ એટલે ચિત્તનું કામ પૂરું થાય છે. ॥ ૫૦ ॥

ઋતંભરા પ્રજ્ઞાથી જે જે નવીન અને નવીન સંસ્કાર થાય છે તેની કોઈ સીમા છે કે નહિ? એટલે કે એ કમ નિત્ય ચાલુ રહે છે? આનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં છે :

તસ્યાપિ નિરોધે સર્વનિરોધાન્નિર્વીજઃ સમાધિઃ ॥ ૫૨ ॥

પદાર્થ:- (તસ્ય અપિ) નિર્વિચારની વિશારદતાથી જે પ્રજ્ઞા ઉત્પન્ન થાય છે તેનો અને એ પ્રજ્ઞાથી ઉત્પન્ન થનાર સંસ્કારનો પણ (નિરોધે) નિરોધ થયા પછી (સર્વનિરોધાત્)

બધાયનો નિરોધ થવાથી (નિર્વોજઃ) કલેશ આદિને નહીં ઉત્પન્ન કરનાર (સમાધિઃ) સમાધિ થાય છે.

ભાવાર્થઃ— ઋતંભરા પ્રજ્ઞા અને એના સંસ્કારનો નાશ થાય છે. પર વૈરાગ્યના દીર્ઘકાળ પર્યન્ત સેવન કરવાથી જે વિશુદ્ધ (તમોગુણ અને રજોગુણથી રહિત) સંસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે તે ઋતંભરાપ્રજ્ઞા અને તેના સંસ્કારનો પ્રતિબંધી હોય છે. એટલે કે એ સંસ્કાર ઋતંભરાપ્રજ્ઞાનો અને તેના સંસ્કારનો પણ નાશ કરે છે. સાધારણ રીતે સંસ્કાર જ્ઞાનનો અવિરોધી હોય છે, સ્મરણ આદિ જ્ઞાનનો જનક પણ હોય છે, છતાં અહીં યોગી ચરમ સીમાનો સંસ્કાર જ્ઞાનનો અને પૂર્વે થયેલા સંસ્કારોનો ખંનેનો વિરોધી બને છે, એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. વિવેક—ખ્યાતિરૂપ પ્રજ્ઞા થયા પછી તેના જે જે સંસ્કારો અને સંસ્કારોથી જે જે પ્રજ્ઞા થયા કરે છે તે ભોગજનક હોતા નથી પણ મોક્ષ આપનાર હોય છે, પણ આનો ય અંત આવવો જોઈએ, નહીં તો મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય જ ક્યાંથી? આથી પર વૈરાગ્યથી ઉત્પન્ન થયેલો સંસ્કાર ઋતંભરાપ્રજ્ઞા અને સંસ્કારનો નાશ કરે છે સંસ્કારનો પણ નાશ થાય છે, જેમ અગ્નિ બધાં ઈંધનોને બાળી નાખી છેવટે પોતે પણ ઠરી જાય છે તેમ. આ છેલ્લો પરવૈરાગ્યજન્ય સંસ્કાર નાશ પામ્યા પછી ચિત્ત-માંથી કોઈ પણ પરિણામ થતું નથી એટલે ચિત્ત અધિકાર-શૂન્ય બની પ્રકૃતિમાં મળી જાય છે જેથી પુરુષ ચિત્તના સંબંધથી રહિત થાય છે અને પોતાના જ સ્વરૂપમાં રહે છે.

જેમ વિશુદ્ધ શુક્લ હીરા પાસેથી ઉપાધિરૂપ કૂલ આદિ સર્વ કોઈ વસ્તુ દૂર થયા પછી એ હીરો પોતાના જ સ્વરૂપમાં સ્થિત થાય છે તેમ. આનું નામ જ અસંપ્રજ્ઞાત યોગ, મોક્ષ, સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા અથવા મુક્તિ છે.

અહીં આટલું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે સાંખ્યના મતમાં પ્રકૃતિમાં બે જાતનાં પરિણામો થયા કરે છે એક સરૂપ પરિણામ અને બીજું વિરૂપ પરિણામ. પરિણામ વગર પ્રકૃતિ ક્ષણવાર પણ રહી શકતી નથી. જ્યારે વિરૂપ પરિણામ થાય ત્યારે પ્રકૃતિમાં કોઈ ને કોઈ કાર્યરૂપ તત્ત્વ બને છે. સ્વરૂપ પરિણામથી કોઈ પણ કાર્ય બનતું નથી. જેમ સમુદ્રમાંથી વરાળ બને છે, એ વિરૂપ પરિણામનું કાર્ય છે અને તરંગો એ સાગરનાં સરૂપ પરિણામનાં કાર્યો છે તેમ. મુક્ત આત્માને ઉદ્દેશી પ્રકૃતિ અધિકારશૂન્ય બને છે. બદ્ધ આત્માને મુક્ત કરાવી પ્રકૃતિ પોતે પણ તે મુક્ત થયેલા પુરુષની અપેક્ષાએ મુક્ત જેવી સ્થિતિમાં આવી રહે છે. ચિત્તની સર્વ વૃત્તિઓનો નિરોધ થયા પછી પુરુષ અસંપ્રજ્ઞાત યોગમાં કાયમ સ્થિર થાય છે એટલે સ્વરૂપ સ્વરૂપ-પ્રતિષ્ઠામાં સ્થિર થઈ જાય છે. ઉપનિષદમાં પણ જીવાત્મા પોતાના નિરુપાધિક સ્વરૂપમાં આવીને સ્થિર થાય એને મુક્તિ કહી છે. પરમાત્માની પ્રાપ્તિ પણ કહી છે. આ પ્રમાણે પરમ શાંતિ સાથે સાચા અને નિત્ય સુખને પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છનારે યોગ કરવો જ જોઈએ. તે સિવાય સાચી શાંતિનો બીજો ઉપાય નથી. નાન્યઃ પન્થા વિદ્યતેડ્યનાય । -આવી શ્રુતિ પણ છે. ॥ ૫૧ ॥

इति पातञ्जलयोगदर्शने गुर्जरभाषाभाष्ये समाधिनामा
प्रथमः पादः ॥

આ પાદમાં યોગનું લક્ષણ, વૃત્તિઓનું લક્ષણ, વૃત્તિઓના
નિરોધના ઉપાયો, સંપ્રજ્ઞાત યોગ અને અસંપ્રજ્ઞાત યોગ
પણ બતાવવામાં આવ્યા છે.

અથ દ્વિતીયઃ સાધનપાદઃ

સમાધિ-પાદમાં અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય આદિ યોગના ઉપાયો બતાવ્યા છે, પણ એ ઉપાયો યોગી થવા ઇચ્છનાર બધાને એકદમ સાધ્ય અને સરળ નથી. પૂર્વજન્મમાં જેણે યોગનો કંઈક અભ્યાસ કર્યો હોય એવા માણસને જ વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ ઉપર રુચિ થાય છે, બાકી બીજાઓ કે જેના ચિત્તમાં પુષ્કળ વિદ્વેષો ભર્યા હોય છે તેમને એ ઉપાયોની રુચિ થતી નથી. એમના મનમાં તો સંશય કાયમ બન્યો રહે છે અને એ તર્ક-વિતર્કમાંથી મુક્ત થતો નથી. બહુ અધ્યાત્મવિદ્યા ભણી જવાથી પણ ચિત્તમાં યોગનાં અંકુરો ફૂટતા નથી, પ્રવચનો કરવાથી પણ વૈરાગ્યવાન થઈ શકાતું નથી, તેમ ચિત્તની ચંચળતા ઉપર કાબુ પણ મેળવી શકાતો નથી. આ કારણથી અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય તરફ કંઈક રુચિ થાય તેને માટે કેઈ બીજા ઉપાયોને પણ ઉપયોગમાં લેવા જોઈએ. માટે આ સાધનપાદમાં બીજા ઉપાયો બતાવ્યા છે, તેમાંથી પહેલા ઉપાયને આ પ્રથમ સૂત્રમાં ભગવાન પતંજલિ મુનિ બતાવે છે :

તપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ ક્રિયાયોગઃ ॥ ૧ ॥

પદાર્થઃ- (તપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ) તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરપ્રણિધાન (ક્રિયાયોગઃ) ક્રિયા યોગ છે.

ભાવાર્થ:- જે તપસ્વી ન હોય તે યોગને મેળવી શકતો નથી. ચિત્તમાં અનાદિકાળથી કર્મ, ક્લેશ અને વાસનાનો પ્રવાહ વહેતો રહ્યો છે અને વિષયોના ઉપલોગની આસક્તિ ખૂબ બનેલી છે. આ ચિત્તની અશુદ્ધિ છે. આ અશુદ્ધિ તપ કર્યા વગર દૂર થતી નથી, માટે તપ કરવું જોઈએ. શરીરને કષ્ટમાં નાખી તેને શુષ્ક બનાવી દેવું તેનું નામ તપ નથી; પણ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું, ગુરુઓની સેવા કરવી, સાચું બોલવું, મિતભાષી બનવું, વર્ણ અને આશ્રમમાં બતાવેલાં કર્મ કરવાં, સુખ અને દુઃખનાં દ્વન્દ્વોને સહન કરવાં, હિત અને મિત લોજન કરવું; આનું નામ તપ છે. માત્ર શરીરના શોષણથી તો શરીરના ધાતુઓ બગડે છે. માટે મિથ્યા તપને દૂર કરી ઉપર બતાવેલા સાચા તપનું નિત્ય અનુષ્ઠાન કરવું.

સ્વાધ્યાય એટલે પ્રથમ ઓંકારનું ઉચ્ચારણ કરી ગાયત્રી આદિ મંત્રનો જપ કરવો. ત્રીજું સાધન ઈશ્વર-પ્રણિધાન છે. કોઈ પણ વિષયલોગ ઉપર આસક્તિ રાખ્યા વગર અને કર્મના ફલની પણ આશા રાખ્યા વગર કર્મ કરતા રહેવું. પરમશુરુ પરમાત્મા ઉપર દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી અને પોતાનું જે કંઈ છે તથા જગતમાં જે કંઈ છે તે બધું પરમાત્માનું છે એમ સમજી કોઈના પણ ધનની ઈચ્છા રાખવી નહિ અને ઈશ્વરપ્રીત્યર્થ કર્મ કરતા રહેવું તેનું નામ ઈશ્વર-પ્રણિધાન છે. આને જ ભક્તિ કહેવામાં આવે છે.

(૧) તપ, (૨) સ્વાધ્યાય, (૩) ઇશ્વર-પ્રણિધાન આ ત્રણને ક્રિયાયોગ કહે છે. જો આ ત્રણ સાધેનાં બરાબર અમલ થાય તો આગળ યોગના માર્ગનો પ્રકાશ જરૂર મળે છે, માટે શરૂઆતનાં આ ત્રણ સાધેનાં અનુષ્ઠાનમાં પ્રમાદ કરવો નહિ. આ જ પાદના ૩૨મા સૂત્રમાં બતાવેલા નિયમરૂપ યોગના અંગમાંથી બુદ્ધા પાડી આ ત્રણ સાધેનાં અહીં પ્રથમ સૂત્રમાં બતાવ્યા છે. પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાનો તથા યોગરૂપ આત્મસાક્ષાત્કાર કરવાનો આ પ્રાથમિક ક્રિયાયોગ છે, માટે ખૂબ શ્રદ્ધા રાખી તેનું સેવન કરવું જોઈએ. ॥ ૧ ॥

ઉપર બતાવેલા ક્રિયાયોગનું જે પ્રયોજન છે, તે આ સૂત્રમાં સમજાવે છે :

સમાધિભાવનાર્થઃ કલેશતનૂકરણાર્થઃ ॥ ૨ ॥

પદાર્થઃ— (સમાધિભાવનાર્થઃ) ક્રિયાયોગ સમાધિની ભાવના માટે છે (ચ) અને (કલેશતનૂકરણાર્થઃ) અવિદ્યા આદિ કલેશોને ઓછા કરવા માટે છે.

ભાવાર્થઃ— તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરનું પ્રણિધાનરૂપ ક્રિયાયોગ સમાધિની ભાવના માટે છે. સમાધિ એટલે સમાધિપાદમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ચિત્તની એકાગ્રતા. ચિત્તની એકાગ્રતા માટે જે આલંબન ધ્યાનમાં લીધું હોય તેમાં જ વારંવાર ચિત્તની વૃત્તિ થાય, બીજા કોઈ પણ વિષયને ચિત્તમાં આવવા ન દેવો તેનું નામ છે સમાધિની ભાવના. લાંબા સમય સુધી ભાવના કર્યા કરવાથી સમાધિની સફળતા મળે

છે, એટલે કે પછી આપોઆપ ક્યેયવિષયક ચિત્તની વૃત્તિ થયા કરશે તેને માટે ખાસ પ્રયત્ન નહીં કરવો પડે. બીજું પ્રયોજન કલેશોને અલ્પ કરવા એટલે કે કલેશોમાં દુઃખ આપવાની જે શક્તિ છે તેને ઓછી કરી નાખવી. જેમ જેમ સમાધિ કરવામાં કાળુ આવતો જશે તેમ તેમ કલેશોની શક્તિ ઓછી થતી જશે. આમ થવાથી સમાધિ વધારે ને વધારે ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચી જશે અને યોગમાં જેને પ્રસંખ્યાન સમાધિ કહે છે તે સિદ્ધ થશે. પ્રસંખ્યાન સમાધિથી કલેશો બળી ગયેલા બીજ જેવા થઈ રહેશે. જેમ બળેલું બીજ અંકુરને જન્માવી શકતું નથી તેમ બળેલા કલેશો પુનર્જન્મ, ભતિ, આયુષ્ય અને લોગને ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી; પછી આનંદમય પરમાત્મા તરફથી જ જ્ઞાન અને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. સમાધિના અતિ અભ્યાસથી વિવેકખ્યાતિરૂપ સૂક્ષ્મ પ્રજ્ઞા ઉત્પન્ન થાય છે અને તે કલેશોના સંબંધથી રહિત હોય છે. છેવટે એ સૂક્ષ્મવિવેકખ્યાતિ પણ પ્રકૃતિમાં વિલીન થઈ જશે એટલે આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ રહેશે. એ જ કૈવલ્ય છે. એ જ મુક્તિ છે.

આટલા માટે શરૂઆતમાં તપ કરવું જોઈએ. તપની સમજણ પણ પહેલા સૂત્રના લાખ્યમાં આપી છે. ઓંકારને જપ પણ સ્થિર ચિત્તથી કરવો અને ક્ષણની આશા રાખ્યા વગર ઈશ્વરપ્રીત્યર્થે વિહિત કર્મ કરતા રહેવું. ॥ ૨ ॥

હવે કલેશો કયા અને કેટલા છે તે આ સૂત્રમાં સમજાવે છે :

અવિદ્યાસ્મિતારાગદ્વેષાભિનિવેશાઃ ક્લેશાઃ ॥ ૩ ॥

પદાર્થ:- (અવિદ્યાસ્મિતારાગદ્વેષાભિનિવેશાઃ) (૧) અવિદ્યા, (૨) અસ્મિતા, (૩) રાગ, (૪) દ્વેષ અને (૫) અભિનિવેશ. (ક્લેશાઃ) આ પાંચ કલેશો કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:- કલેશોનું બીજું નામ ‘વિપર્યય’ છે. વિપર્યય એટલે મિથ્યાજ્ઞાન. અવિદ્યાને તો મિથ્યાજ્ઞાન તરીકે સાધારણ રીતે સર્વ માણસો સમજે છે. અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ—એ ચાર પણ અવિદ્યામાંથી જ જન્મે છે. અવિદ્યા સાથે એનો નિત્ય-સંબંધ છે. જ્યાં અવિદ્યા નથી ત્યાં એ ચારમાંથી કોઈ પણ નથી. અવિદ્યાના નાશ સાથે જ એ ચારેયનો નાશ થઈ જાય છે. ચિત્તમાં જ્યારે કલેશો ગતિવાળા હોય છે ત્યારે તે ગુણોના અધિકારને મજબૂત કરે છે એટલે કે ગુણોનાં પરિણામ વેગથી વહેતાં હોય છે. કલેશોમાંથી કર્મ અને કર્મોથી કલેશો થયા જ કરે છે. જેમ બીમાંથી વૃક્ષ અને વૃક્ષમાંથી બી જન્મે છે તેમ અનાદિકાળથી આ પ્રમાણે થતું આવે છે; એટલે પહેલું બી કે પહેલું વૃક્ષ એ પ્રશ્ન જ ઊભો થતો નથી. ઉક્ત પ્રશ્ન તો જ્યાં પહેલી જ શરૂઆત હોય ત્યાં થાય છે. કર્મ-માંથી વિપાક થાય છે. જાતિ, આયુષ્ય અને ભોગ એ કર્મનો વિપાક છે અર્થાત્ ફળ છે. આ કલેશોને દિન-પ્રતિદિન નિર્બંધ ક્યાં વગર આત્માનો પ્રકાશ જણાતો નથી, માટે આ કલેશોને ક્ષીણ કરવા યોગીએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને એની ક્ષીણતા માટે જ તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વર-પ્રણિધાનને આચરવાનાં હોય છે. ॥ ૩ ॥

પાંચ ક્લેશો છે અને એ બધા તજવા યોગ્ય છે, કારણ કે એનું મૂળ અવિદ્યા છે. અવિદ્યા એટલે મિથ્યાજ્ઞાન અથવા ભ્રમ. અતત્વને તત્વ તરીકે સમજી લેવું તે. આ બાબતની વિશેષ સમજણ આપવા માટે આ સૂત્રનો ઉદ્દેશ છે :

અવિદ્યા ક્ષેત્રમુત્તરેષાં પ્રસુપ્તતનુવિચ્છિન્નોદારાણામ્ ॥ ૪ ॥

પદાર્થ:- (ઉત્તરેષામ્) ત્રીજા સૂત્રમાં જે ક્લેશોનો ક્રમ બતાવ્યો છે તેમાં અવિદ્યા પછીના ક્લેશો (પ્રસુપ્તતનુવિચ્છિન્નોદારાણામ્) કે જે પ્રસુપ્ત, તનુ, વિચ્છિન્ન અને ઉદાર આવી ચાર અવસ્થાવાળા છે તેમનું (ક્ષેત્રમ્) ખેતર અથવા નિમિત્તકારણ (અવિદ્યા) અવિદ્યા છે.

ભાવાર્થ:- ક્લેશો પ્રસુપ્ત, તનુ, વિચ્છિન્ન અને ઉદાર હોય છે. જે ક્લેશને પ્રસુપ્તિ હોય તે પ્રસુપ્ત ક્લેશ કહેવાય છે.

(૧) પ્રસુપ્તિ = જે ક્લેશ ચિત્તમાં બી રૂપે જ હોય, પોતાનું કોઈ પણ કામ ન કરવું તે ક્લેશની પ્રસુપ્તિ કહેવાય છે. જેમ દૂધમાં દહીં છે પણ તે કાર્યરૂપમાં હોતું નથી તેમ; અથવા બાળકમાં કામ બી રૂપે હોય છે તેમ. જ્યારે નિમિત્ત અને આલંબનનો સાથ મળે ત્યારે એ ક્લેશ પોતાનું કાર્ય કરે છે. પ્રસુપ્તિવાળો ક્લેશ પ્રસુપ્ત ક્લેશ કહેવાય છે. વિદેહ યોગીઓ અને પ્રકૃતિલીન યોગીઓના ક્લેશો પ્રસુપ્ત હોય છે. વિદેહ યોગીઓ અને પ્રકૃતિલીન યોગીઓ કોને કહેવા તે સમાધિપાદમાં સમજાવ્યું છે ત્યાંથી સમજી યાદ કરવું.

જે સમાધિદ્વારા વિવેકખ્યાતિ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે અને ક્લેશોનું બી જેમણે બાળી નાખ્યું છે તેવા યોગી-ઓને આલંબન સમીપ આવે તોપણ ક્લેશ પોતાનું કાર્ય કરવાને શક્તિશાળી બનતો નથી, કારણ કે જેનું મૂળ જ બળી ગયું હોય, જેને શક્તિ જ ન રહી હોય તે પોતાનું કાર્ય કેવી રીતે કરી શકે ? શું બળેલું બી જમીનમાં વાળ્યું હોય તો તે ઊગે ખરું ? નહીં જ. ક્લેશો ફરીથી ઊગવા જ ન પામે એ દશાએ જ્યારે ક્લેશ પહોંચે છે ત્યારે ક્લેશને પાંચમી અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ છે એમ સમજવું.

(૨) હવે ક્લેશની તનુ અવસ્થા સમજાવે. કોઈ પણ કારણથી ક્લેશ દુબળો થઈ જાય ત્યારે ક્લેશ તનુ થઈ ગયો છે. ક્લેશના પ્રતિપક્ષની (વિરોધી પક્ષની) લાવના કરવાથી ક્લેશની અવસ્થા દુબળી થઈ જાય છે. આ જ પાદના પ્રથમ સૂત્રમાં જે ક્રિયાયોગ બતાવ્યો છે તે ક્લેશનો પ્રતિપક્ષ છે, વિરોધી છે, એટલે તેનું અનુષ્ઠાન કરવાથી ક્લેશની નબળી અવસ્થા થઈ જાય છે. અને એ ક્લેશને 'તનુ ક્લેશ' અથવા નબળો ક્લેશ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે ક્લેશની નબળી થયેલી બીજી અવસ્થા કહેવામાં આવે છે. નબળી અવસ્થા એ જ ક્લેશનું તનુત્વ.

(૩) વિચ્છિન્નતા = ક્લેશનું વચ્ચે વચ્ચે તૂટી પડવું, એ ક્લેશની વિચ્છિન્નતા કહેવાય છે. ક્લેશનો વિચ્છેદ થયો એટલે ક્લેશ પોતાનું કામ કરતો બંધ પડ્યો. દાખલા તરીકે, વિષયનું અતિ સેવન કરવાથી નબળાઈ આવે છે

અથવા કોઈ રોગ થઈ આવે છે, ત્યારે વિષય સેવનનો રાગ કામ કરતો બંધ પડે છે, આ થયો રાગરૂપ કલેશનો વિચ્છેદ. પણ ઔષધ આદિના સેવનથી નબળાઈ જ્યારે દૂર થાય છે એટલે ફરી પાછો એ કલેશ પોતાનું કાર્ય કરવું શરૂ કરી દે છે. આમ વચ્ચે વચ્ચે કલેશનું તૂટી પડવું તે કલેશની વિચ્છિન્ન અવસ્થા કહેવાય છે. ખીન્નું દષ્ટાંત જોઈએ. જ્યારે માણસ રાગમાં પૂરેપૂરો સપડાયો હોય છે ત્યારે તેનામાં દ્વેષ કામ કરતો નથી, આ દ્વેષરૂપ કલેશની વિચ્છિન્ન અવસ્થા છે. રાગ બંધ પડતાં જ દ્વેષ પાછો કામ કરવા લાગે છે. આ વિચ્છિન્નતા કલેશોની ત્રીજી અવસ્થા છે.

(૪) ઉદારતા = કલેશ જ્યારે પોતાનું કામ કરતો હોય છે ત્યારે તે ‘ઉદાર’ કલેશ કહેવાય છે. ખૂની જ્યારે ખૂન કરતો હોય છે ત્યારે તેનો દ્વેષરૂપ કલેશ ઉદાર બનેલો હોય છે અને તેની (કલેશની) તે વખતની અવસ્થા ઉદારાવસ્થા કહેવાય છે.

પ્રશ્ન:- ચાર અવસ્થાવાળા કલેશમાં જે ઉદારાવસ્થાવાળો કલેશ છે તે જ દુઃખનું કારણ છે અને તે જ જાતિ, આયુષ્ય અને ભોગને આપે છે, માટે ઉદારાવસ્થાવાળાને જ ‘કલેશ’ આવું નામ આપવું જોઈએ. પ્રસુત, તનુ અને વિચ્છિન્ન અવસ્થાવાળાને ‘કલેશ’ એવું નામ ન આપવું જોઈએ, કારણ કે એ દુઃખને ઉત્પન્ન કરતા નથી, એટલે કે જાતિ, આયુષ્ય અને ભોગને ઉત્પન્ન કરતા નથી, તે

પછી પ્રસુપ્ત આદિ અવસ્થાવાળાને ‘કલેશ’ એવું નામ શા માટે આપ્યું ?

ઉત્તર:- તમારો પ્રશ્ન ઠીક છે પણ પ્રસુપ્ત કલેશ સમય મળ્યે ઉદાર થયા વગર રહેવાનો નથી, તેમ તનુ અને વિચ્છિન્ન કલેશનું પણ સમજવું, માટે પ્રસુપ્ત, તનુ અને વિચ્છિન્નને પણ કલેશ નામ આપવું જોઈએ. શત્રુ લડતો ન હોય પણ મનમાં લડવાની વૃત્તિ તે રાખતો જ હોય છે, તો તે જ્યારે ન લડે ત્યારે પણ શત્રુ જ કહેવાય છે. તેમ ઉપર ખતાવેલી ચારેય અવસ્થાવાળા કલેશો જ કહેવાય છે.

આ ચારેય અવસ્થાવાળા કલેશોમાં અવિદ્યાનો સાથ તો હોય જ છે, જો અવિદ્યા નાશ પામે તો એ કલેશો પણ ચોક્કસ નાશ પામી જાય છે. માટે અવિદ્યા કલેશોનું ક્ષેત્ર છે (-ખેતર છે.) ॥ ૪ ॥

પાંચ કલેશો કહેવામાં આવ્યા છે, તેમાં પહેલો અને પ્રથમ કલેશ ‘અવિદ્યા’ છે. અવિદ્યા કેને કહે છે તે સમજવું જોઈએ; માટે ‘અવિદ્યાનું’ સ્વરૂપ આ સૂત્રમાં સમજાવવામાં આવે છે:

અનિત્યાશુચિદુઃખાનાત્મસુ નિત્યશુચિસુખાત્મસ્થિતિરવિદ્યા ॥ ૫ ॥

પદાર્થ:- (અનિત્યાશુચિદુઃખાનાત્મસુ) અનિત્યમાં, અશુચિમાં, દુઃખમાં અને અનાત્મામાં (નિત્યશુચિસુખાત્મસ્થિતિઃ) નિત્યત્વ, શુચિત્વ, સુખત્વ અને આત્મત્વનું જ્ઞાન થવું (અવિદ્યા) તે અવિદ્યા કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:- અનિત્યને નિત્ય, અપવિત્રને પવિત્ર, દુઃખને સુખ અને અનાત્મા અર્થાત્ જડને આત્મા-ચેતન સમજવું

તેનું નામ અવિદ્યા છે. આ રીતે જોતાં અવિદ્યાના ચાર પ્રકાર છે અથવા અવિદ્યાના ચાર ચરણ છે. જોકે અવિદ્યા ઘણા પ્રકારની છે, છતાં જન્મના કારણ તરીકે તો સૂત્રમાં બતાવેલી ચાર પ્રકારની અવિદ્યા છે. દોરીમાં થોડા પ્રકાશમાં સાપનો ભ્રમ થાય તો તે પણ અવિદ્યા કહેવાય છે, પણ એ અવિદ્યા જન્મનું કારણ નથી, માટે સૂત્રમાં બતાવેલી અવિદ્યાને બરાબર સમજીએ અને તેનાથી બચવાનો નિત્ય પ્રયત્ન કરીએ.

પહેલું ચરણ (પહેલો પ્રકાર) :—

અનિત્ય વસ્તુ નિત્ય કેવી રીતે સમજી લેવાય છે તેનો દાખલો આ પ્રમાણે છે:— અનિત્ય એટલે કાર્ય, જે વસ્તુ બનેલી હોય છે તે કાર્ય કહેવાય છે, કાર્યને નિત્ય માની લેવું એ અવિદ્યા છે, ભૂલ છે. આ પૃથ્વી, ચંદ્ર, સૂર્ય, નક્ષત્ર અને વાયુ, વરુણ વગેરેને નિત્ય માનવા અવિદ્યા છે કારણ કે એ બધા બનેલા છે, એનો બનાવનાર પરમાત્મા છે. સૂર્ય, ચંદ્ર આદિ ગ્રહો નિત્ય છે, આપણે તેની ઉપાસના કરીએ અને તેના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરીએ તો આપણાં બધાં દુઃખ નાશ પામી જાય. આ સમજવું એ ભૂલ છે. જે અનિત્ય છે તે જડ છે, જડની ઉપાસનાથી દુઃખ નાશ પામતાં નથી, માટે પૃથ્વી, સૂર્યાદિ જેવા સ્વરૂપમાં છે તેવા જ સમજવા જોઈએ અને તેનો તેવી રીતે ઉપયોગ કરવામાં જ સુખ છે. પૃથ્વી અન્નાદિને ઉત્પન્ન કરે છે તો તેમાંથી અન્નાદિ કેવી રીતે મેળવવા, એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

ખીજું ચરણ (ખીજો પ્રકાર) :—

અશુચિ એટલે અપવિત્ર; અપવિત્રને પવિત્ર સમજવું એ અવિદ્યા છે. દાખલા તરીકે : આ પાંચભૂતમાંથી બનેલું શરીર. ભાષ્યકાર વ્યાસમુનિ પ્રાચીન શ્લોકનું ઉદ્ધરણ આપી શરીરની અપવિત્રતા આ પ્રમાણે બતાવે છે :

સ્થાનાદ્ વીજાદુપટ્ટમ્ભાન્નિઃસ્યન્દાન્નિધનાદપિ ।

કાયમાધેયશૌચત્વાત્પણ્ડિતા હ્યશુચિં વિદુઃ ॥

(સ્થાન) શરીરનું ઉત્પત્તિસ્થાન માનું ઉદર છે અને તેમાં મૂત્ર આદિનો સંબંધ છે.

(ખીજ) શરીરનું ઉપાદાન કારણ રજ અને વીર્ય છે.

(ઉપષ્ઠ) ખાવામાં અને પીવામાં આવેલા પદાર્થોનું રસ આદિ રૂપે પરિણમવું અને તેનાથી શરીરનું ધારણ થવું તે.

(નિઃખ્યંદ) શરીરમાંથી પરસ્પેવો થયા કરે છે અને તે કોઈ વખત દુર્ગંધવાળો પણ હોય છે.

(નિધન) મરણ. મરણ થયા પછી અથવા તેમાંથી જીવ નીકળી ગયા પછી શરીરને કોઈ અડકતું નથી, એ શરીરને ઝાઝીવાર ઘરમાં રહેવા પણ દેતા નથી, એને કાં તો ખાળી નાખે છે અથવા જમીનમાં દાટી દે છે.

આ પાંચ કારણમાંથી કોઈ એવું કારણ નથી જણાતું કે જે પવિત્ર હોય; અને ઉપાદાનકારણની અપવિત્રતાથી ઉપાદેય કાર્ય પણ અપવિત્ર બને છે. આ શરીરને

અત્તર આદિ લગાવી સુગંધિત બનાવવામાં આવે છે, બીજા પદાર્થોથી પણ સુંદર દેખાઈ આવે તેવું કરવામાં આવે છે, પણ એ તો આધેયશૌચ = કૃત્રિમ પવિત્રતા છે અને તે ક્ષણિક છે. ખરી રીતે શરીર પવિત્ર નથી પણ આત્માના સંબંધથી અને આરોગ્યથી પવિત્ર દેખાય છે બાકી કેવળ શરીર તો ઉપરના કારણોથી અપવિત્ર છે, છતાં કવિ લોકો શરીરને માટે અતિશયોક્તિ કરે છે કે, આ કન્યાનું કેવું સુંદર શરીર છે જાણે કે ચંદ્રમાનો ટુકડો હોય, મધ અને અમૃતથી જાણે એના બધા અવયવો બન્યા હોય, ચંદ્રમામાંથી જ જાણે આ કન્યા નીકળી આવી હોય, કાળા કમળ જેવી કેવી સુંદર એની આંખ છે, શરીરની ચેષ્ટાથી અને આંખની ચંચલતાથી જાણે કે સંસારને આનંદમય બનાવતી હોય. આવું વર્ણન કરી તેમાં પવિત્રતા છે એવું બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, પણ તાત્વિક દૃષ્ટિએ તો શરીર-માત્ર અપવિત્ર જ છે.

ત્રીભું ચરણ (ત્રીજો પ્રકાર):- દુઃખમાં સુખત્વનું ભાન થવું તે અથવા દુઃખને સુખ સમજી લેવું તે. આ જ પાદમાં સૂત્રકાર પોતે જ જણાવે છે કે- પરિણામતાપસંસ્કારદુઃખૈર્ગુણવૃત્તિવિરોધાચ્ચ દુઃખમેવ સર્વં વિવેકિનઃ । (૨-૧૫) આત્માના સ્વરૂપમાં મગ્ન રહેનાર વિવેકી યોગીને સંસારમાં બધું દુઃખ જ જણાય છે. પરિણામ, તાપ, સંસ્કાર અને દુઃખ તરફ નજર કરો; સત્ત્વ, રજ અને તમોગુણની વૃત્તિના વિરોધનો વિચાર કરો તો તમને પણ બધું દુઃખ જ

જાણાશે. આવા દુઃખમાં પણ અવિવેકી માણસોને સુખ જણાય છે અને તેને લીધે સંસાર ચાલ્યા કરે છે.

ચોથું ચરણ (ચોથો પ્રકાર):- જે આત્મા નથી તેમાં આત્મત્વનું જ્ઞાન થવું તે. દાખલા તરીકે : શરીર એ ભોગનું સાધન છે, એટલે કે શરીરમાં રહી આત્મા સુખ અને દુઃખને ભોગવે છે, માટે શરીર ભોગનું અધિષ્ઠાન ગણાય છે. શરીર પાંચ ભૂતોનું બનેલું છે એટલે તે જડ છે, અનાત્મા છે. તેવી જ રીતે મન અને ઇન્દ્રિયો પણ અનાત્મા છે. હવે જો કેઈ શરીર, મન, ઇન્દ્રિયો અથવા જ્ઞાનને આત્મા તરીકે માને તો તે અવિદ્યા કહેવાય છે. સાંખ્યના આચાર્ય શ્રી પાંચશિખાચાર્યે આ સાંખ્યમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે : 'વ્યક્તમવ્યક્તં વા સત્ત્વમાત્મત્વેનાભિપ્રતીત્ય તસ્ય સમ્પદમનુ નન્દત્યાત્મસમ્પદં મન્વાનસ્તસ્ય વ્યાપદંમનુશોચત્યાત્મવ્યાપદં મન્વાનઃ સ સર્વોડપ્રતિબુદ્ધઃ ।'

અર્થ:- વ્યક્ત અથવા અવ્યક્ત સત્ત્વને આત્મા તરીકે માનીને પછી એની જ્યારે એને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તે પ્રાપ્ત થયેલા સત્ત્વગુણને આત્મા માનતો યોગી આનંદ પામે છે, તેમ જ એ સત્ત્વ જ્યારે અદૃશ્ય થાય છે ત્યારે તે યોગી શોક કરે છે, કારણ કે, એ અદૃશ્યતા (વિનાશ)ને જ આત્મવિનાશ માને છે. ખરી રીતે આવી માન્યતા ધરાવનાર યોગીને પ્રતિબોધ થયો જ નથી એમ જ સમજવું.

આ પ્રમાણે ચાર ચરણવાળી અથવા ચાર વિભાગવાળી અવિદ્યા છે, એ જ કલેશની પરંપરાનું અને કર્માશયનું મૂળ છે.

અવિદ્યા એટલે કેવળ વિદ્યાનો અભાવ સમજવો નહીં, કારણ કે, કેવળ અભાવ કલેશનું કારણ હોઈ શકે નહીં, માટે વિદ્યાથી ભિન્ન કોઈ વિરોધી ભાવ-વસ્તુને જ અવિદ્યા માનવી રહી. જેમકે, ‘અમિત્ર’ આ શબ્દનો અર્થ મિત્રનો કેવળ અભાવ નથી પણ મિત્રથી ભિન્ન મિત્રવિરોધી કોઈ ભાવરૂપ વ્યક્તિ વિશેષ છે તેમ. આ પ્રમાણે અવિદ્યા-રૂપ પહેલા કલેશની વ્યાખ્યા છે. ॥ ૫ ॥

હવે અવિદ્યા પછી બીજો કલેશ અસ્મિતા છે. તેનું લક્ષણ આ સૂત્રમાં બાંધે છે :

દૃગ્દર્શનશક્ત્યોરેકાત્મતેવાસ્મિતા ॥ ૬ ॥

પદાર્થ:- (દૃગ્દર્શનશક્ત્યોઃ) દૃશ્યશક્તિ અને દર્શનશક્તિની (एकात्मता) એકાત્મતા (इव) બાણે (अस्मिता) અસ્મિતા છે.

ભાવાર્થ:- દૃશ્ય એટલે દર્શન કરનાર દ્રષ્ટા = આત્મા. દર્શન એટલે બુદ્ધિ તત્ત્વ પ્રકૃતિનું પ્રાથમિક સાત્ત્વિક પરિણામ. દૃશ્યશક્તિ એટલે દ્રષ્ટૃશક્તિ અને દર્શનશક્તિ એટલે બુદ્ધિ-શક્તિ અથવા અંતઃકરણ શક્તિ. આ બે શક્તિઓ સ્વભાવે બુદ્ધી બુદ્ધી છે. દૃશ્યશક્તિ = એ જ પુરુષ. પુરુષ = આત્મા. આત્મા અપરિણામી છે જ્યારે બુદ્ધિ પરિણામિની છે. આ સનાતન ભેદ દૃશ્યશક્તિમાં અને દર્શન શક્તિમાં રહેલો છે. છતાં અવિદ્યાને લીધે એ બંનેને એક સમજી લેવાં એ જ અસ્મિતા-રૂપ કલેશ છે. કલેશ હુઃખનું જ કારણ છે. બુદ્ધિને જ્યારે આત્મા સમજવામાં આવે છે ત્યારે આત્મામાં જે ઉદાસીનતા છે તે ઢંકાઈ જાય છે. હું ભોક્તા છું એવું

આત્મા માને છે. આત્માનું કોઈ પરિણામ નથી છતાં જ્યારે બુદ્ધિ સાથે તાદાત્મ્ય જેવું સમજાય છે ત્યારે આત્મા પોતાને સુખી-દુઃખી વગેરે માનવા લાગે છે. બુદ્ધિ ખરી રીતે કર્ત્રી નથી છતાં જ્યારે આત્મા સાથે પોતાને એકરૂપ માને છે ત્યારે તેમાં કર્તૃત્વધર્મ પણ દેખાઈ આવે છે. અને સંસાર શરૂ થાય છે. આ બધું અસ્મિતાને લીધે થાય છે.

સાંખ્યશાસ્ત્રના મહાન આચાર્ય પંચશિખ આચાર્ય અસ્મિતાના લક્ષણને આ પ્રમાણે સમજાવે છે:

‘બુદ્ધિતઃ પરં પુરુષમાકારશીલવિદ્યાદિભિર્વિભક્તમપश्यन्
કુર્યાત્ તત્રાત્મબુદ્ધિં મોહેન’ इति ।

અર્થ:- પુરુષ બુદ્ધિથી બુદ્ધો છે. પુરુષનો આકાર સદા વિશુદ્ધિ, પુરુષનું શીલ ઔદાસીન્ય, અને પુરુષની વિદ્યા છે ચૈતન્ય. જ્યારે બુદ્ધિનું સ્વરૂપ અવિશુદ્ધિ, બુદ્ધિનું શીલ અનૌદાસીન્ય અને બુદ્ધિ અચેતન છે = જડ છે. છતાં મોહને લીધે મનુષ્ય ભેદને જોઈ શકતો નથી તેથી બુદ્ધિમાં અને તેના પરિણામસ્વરૂપ અહંકારમાં આત્મત્વનો અભેદ માને છે. આ ખોટી માન્યતાને જ ‘અસ્મિતા’ કહેવામાં આવે છે. મોહ એટલે અવિદ્યાએ ઉત્પન્ન કરેલો સંસ્કાર અથવા તમોગુણ. અવિદ્યા જાતે જ તમોગુણ હોવાથી તેમાંથી જન્મેલા સંસ્કારો પણ અવિદ્યારૂપ જ હોય છે. ઉપનિષદોમાં આ ‘અસ્મિતા’ને હૃદયની અંધિ કહેવામાં આવી છે. અસ્મિતા દૂર થતાં જ મુક્તિનાં દ્વાર ઊઘડી જાય છે. ॥ ૬ ॥

હવે કેમથી આવતા ત્રીજા કલેશનું લક્ષણ બાંધે છે.

ત્રીજો કલેશ 'રાગ' છે. અસ્મિતાને લીધે રાગ ઉત્પન્ન થાય છે. સૂત્ર આ પ્રમાણે છે :

સુખાનુશયી રાગઃ ॥ ૭ ॥

પદાર્થ:- (સુખાનુશયી) સુખના ઉપભોગ કરવાથી (રાગઃ) રાગ નામનો કલેશ ઉત્પન્ન થાય છે.

ભાવાર્થ:- અનાદિકાળથી સર્વ કોઈ માનવને સુખનો અનુભવ હોય છે. જેણે કોઈ પણ દિવસ કોઈ પણ જાતનું સુખ ન ભોગવ્યું હોય એવો કોઈ માણસ નથી. સુખના અનુભવ કરવાથી તેના સંસ્કારો પડે છે અને એ સંસ્કારોથી સુખની સ્મૃતિ થાય છે એટલે કે ભોગવેલાં સુખો યાદ આવ્યા કરે છે. એ યાદીથી ફરીથી એવાં અથવા એનાથી અડિયાતાં સુખો ભોગવવાની ઇચ્છા થયા કરે છે અને તેથી સુખને મેળવવાનાં જે જે સાધનો હોય તેને મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે. આથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે સુખ અને સુખના સાધનોને મેળવવાની જે પ્રયત્ન ઇચ્છા છે તે જ 'રાગ' કહેવાય છે. 'સુખનો અનુશય' = સુખની તૃષ્ણા અથવા સુખ ભોગવવાનો લોભ, આવાં નામોથી પણ રાગ નામનો કલેશ સમજી શકાય છે. ॥ ૭ ॥

હવે 'દ્વેષ' નામક ચોથા કલેશનું લક્ષણ બાંધે છે :

દુઃખાનુશયી દ્વેષઃ ॥ ૮ ॥

પદાર્થ:- (દુઃખાનુશયી) દુઃખના અનુભવની પાછળ ઉત્પન્ન થનાર ક્રોધ, દુઃખ આપનારને મારી નાખવાની ઇચ્છા (દ્વેષઃ) દ્વેષ નામક 'કલેશ' કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:- જેણે દુઃખ અનુભવ્યું છે અને પછી એ દુઃખના અનુભવથી પડેલા સંસ્કારથી સ્મરણ થયા કરે છે, એ સ્મરણથી દુઃખ અને દુઃખ આપનાર જે કોઈ હોય તેના તરફ તિરસ્કાર, ક્રોધ વગેરે જે લાગણી થાય છે તે 'દ્વેષ' નામક કલેશ કહેવાય છે. ॥ ૮ ॥

હવે 'અભિનિવેશ' નામક પાંચમાં કલેશનું લક્ષણ બાંધે છે :

સ્વરસવાહી વિદુષોઽપિ તથારૂઢોઽભિનિવેશઃ ॥ ૯ ॥

પદાર્થ:- (સ્વરસવાહી) સર્વ પ્રાણીઓને પોતાનામાં એક-સરખો જ અભિલાષરૂપ રસ વહન કરી રહ્યો છે, (વિદુષઃ અપિ) વિદ્વાન માણસોને પણ (તથારૂઢઃ) તેવો જ રસ ચાલુ છે, તે રસનું નામ (અભિનિવેશઃ) અભિનિવેશ રૂપ પાંચમો કલેશ છે.

ભાવાર્થ:- બધાય પ્રાણીઓની આ એક સદૈવ પ્રાર્થના હોય છે કે, 'મા ન ભૂવમ્, મૂયાસમ્ इति' ।

અર્થ:- હું અભાવી ન થાઉં એટલે કે હું મરું નહિ અને જીવ્યા કરું. આથી સમજાય છે કે સર્વ માણસોને મરણનો ભય છે. જે પ્રાણી અથવા માણસ કદી પણ મર્યો જ ન હોય તો એ સ્પષ્ટ થાય કે, તેણે મરણના ભયનો અનુભવ કર્યો નથી. જે મરણનો ભય ન અનુભવ્યો હોય તો ઉપર બતાવવામાં આવેલી પ્રાર્થના એ કરી શકે નહિ. જ્યારે ઉક્ત પ્રાર્થના સર્વ કોઈ પ્રાણીઓને છે તો સ્પષ્ટ થાય છે કે, પૂર્વજન્મમાં માણસે મરણનો ભય અનુભવ્યો છે, જેથી

આ જન્મમાં પ્રાર્થના કરે છે કે હું મરણથી સદા બચતો રહું અને જીવ્યા કરું, આવી પ્રાર્થના સાધારણ માણસો જ કરે છે એમ નહીં પણ વિદ્વાન માણસો પણ એવી પ્રાર્થના કરતા જ હોય છે. આ કારણથી સમજાય છે કે પ્રાણી-માત્રમાં વહેતો કાયમનો મરણત્રાસ અને જીવવાની સદાતન ઈચ્છા એ નિત્ય આગ્રહરૂપ ‘અભિનિવેશ’ છે. મરણ નહીં અને સદૈવ જીવતા જ રહેવાનો અભિલાષ રાખવો, એ જ અભિનિવેશ છે અને તે જ પાંચમો કલેશ છે.

નાસ્તિકોને પણ ‘નહીં મરવાનો અભિલાષ અને જીવવાની સદાતન ઈચ્છા હોય છે.’ એથી પૂર્વજન્મ છે એમ નાસ્તિકોએ માનવું જોઈએ. કારણ કે પૂર્વજન્મના મરણના અનુભવ વગર આ જન્મમાં તેની સ્મૃતિ થાય જ નહીં. સર્વજ્ઞકલ્પ જેવા વિદ્વાનોને પણ મરણના દુઃખની સ્મૃતિ થાય છે. કારણ કે અનુભવજન્ય વાસના પ્રાણીમાત્રના મનમાં એકસરખી રીતે પડી હોય છે. તેથી મરણના દુઃખની સ્મૃતિ થાય છે અને તેનાથી બચવા પ્રાણીમાત્ર પ્રયાસ કરે છે. આ જન્મમાં તો કોઈને મરણ થયું નથી માટે આ જન્મ પહેલાં જન્મેલા માણસનું જ મરણ માનવું જોઈએ એ તો દીવા જેવી સ્પષ્ટ વાત છે. પહેલાં કદી નહીં મળેલાં એવાં શરીર, ઇન્દ્રિય, બુદ્ધિ અને વેદનાનો સંબંધ થવો તેનું નામ ‘જન્મ.’ અને એ શરીર આદિ ચારેયનું વિલીન થઈ જવું, નાશ પામવું અથવા એકબીજાથી બધાયનું જુદું પડી જવું તેનું નામ ‘મરણ’ છે. આ જોડાણ અને વિયોજન અનાદિ કાળથી કર્મના નિયમ પ્રમાણે ચાલ્યાં જ કરે છે અને તેથી ન

મરવાની અને જીવવાની આશારૂપ પ્રાર્થના પણ હોય છે. આ જ ‘અભિનિવેશ’ છે. આ અભિનિવેશ પણ દુઃખનું કારણ છે. ॥ ૬ ॥

આ સાધન-પાદની શરૂઆતમાં જ તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વર-પ્રણિધાન બતાવવામાં આવ્યાં છે, એને ‘ક્રિયાયોગ’ અથવા ‘કર્મયોગ’ કહેવામાં આવે છે એ પણ સમજાવવામાં આવ્યું છે. ક્રિયાયોગનું પ્રયોજન કલેશોને નબળા કરી નાખવા એ છે. કલેશોની ક્રમથી બનતી જુદી જુદી અવસ્થાઓ હોય છે, જેમકે પ્રસુપ્ત, તનુ, વિચ્છિન્ન અને ઉદાર. કલેશો પ્રસુપ્ત આદિ ચાર અવસ્થામાં હોય છે તે સ્થૂલ કલેશો કહેવાય છે.

જ્યારે કલેશો બળેલા બી જેવા થઈ જાય છે ત્યારે તે સૂક્ષ્મ કલેશો કહેવાય છે. કલેશોની દૃઢબળીજ અવસ્થા, એ કલેશોની પાંચમી અવસ્થા કહેવાય છે.

સૂત્રકાર પતંજલિ મહર્ષિએ કલેશોની પાંચમી અવસ્થા બતાવી નથી, પણ ભાષ્યકાર વ્યાસમુનિએ પોતાના ભાષ્યમાં બતાવી છે.

કલેશોની પાંચમી અવસ્થાને ન બતાવવી, એમાં સૂત્રકારનો આ પ્રમાણે આશય જણાય છે. જેમકે—જે વસ્તુનો નાશ અથવા તેમાં કશોક ફેરફાર કરવો એ માનવીય પ્રયત્નને આધીન હોય તેવાનો નિર્દેશ કરવો ઠીક છે, પણ કલેશો પાંચમી અવસ્થાએ પહોંચ્યા પછી તે માનવ પ્રયત્નના વિષય-તરીકે રહેતા નથી. એટલે કે પાંચમી અવસ્થામાં

માણસથી કશોય ફેરફાર કરી શકાતો નથી, તો તેનો નિર્દેશ કરવાથી શો લાભ ?

સ્થૂલ ક્લેશોને નબળા કરવા માટે અભ્યાસ, વૈરાગ્ય, પાદ-૧ સૂત્ર-૩૩માં જણાવેલાં પરિકર્મ અને અસંપ્રજાત યોગ વગેરે કારણ તરીકે છે. ક્લેશો પાંચમી અવસ્થાએ પહોંચ્યા પછી તેનો આધાર જે ચિત્ત છે તે પણ ચરિતાર્થ થઈ ગયેલું હોય છે, એટલે કે તે અધિકારવાળું રહ્યું નથી, એટલે કે એ જન્મ, આયુષ્ય અને લોગ આપી શકતું નથી; માટે અધિકારવિહીન બનેલા એ ચિત્તે પોતાની પ્રકૃતિ જે અસ્મિતા છે તેમાં મળી જવું જ રહ્યું.

ચિત્ત જ્યારે પોતાની પ્રકૃતિમાં લીન થઈ જાય છે ત્યારે તેમાં રહેલા પાંચમી અવસ્થાવાળા ક્લેશો અથવા સૂક્ષ્મ ક્લેશો પણ ચિત્ત સાથે જ વિલીન થઈ જાય છે. કાર્યનું કારણમાં વિલીન થવું એને ‘પ્રતિપ્રસવ’ કહે છે અથવા પ્રતિલોભ પરિણામ પણ કહે છે. સૂક્ષ્મ ક્લેશોનો કેવી રીતે નાશ કરવામાં આવે છે તે વાત હવે સૂત્રકાર આ નિમ્ન સૂત્રમાં સમજાવે છે :

તે પ્રતિપ્રસવહેયાઃ સૂક્ષ્માઃ ॥ ૧૦ ॥

પદાર્થઃ— (તે) તે (સૂક્ષ્માઃ) જ્ઞાનરૂપ અગ્નિથી બળી ગયેલા બી જેવા, કાર્ય કરવાને માટે શક્તિહીન થયેલા સૂક્ષ્મ ક્લેશો (પ્રતિપ્રસવહેયાઃ) પ્રતિલોભરૂપ પરિણામથી છોડી દેવા જોઈએ.

ભાવાર્થઃ— પ્રકૃતિ અને પુરુષના વિવેકજ્ઞાન દ્વારા ક્લેશોને કર્તવ્યશૂન્ય બનાવવામાં આવે છે, એટલે કે વિવેકજ્ઞાન

પ્રાપ્ત થયા પછી અવિદ્યા આદિ કલેશો કોઈ પણ જાતનું પરિણામ કરી શકતા નથી, વાસનારૂપે જ ચિત્તમાં સ્થિર થઈ જાય છે. છતાં એ કલેશોનો નાશ તો કરવો જ જોઈએ. ચિત્તને તેના કારણભૂત અસ્મિતામાં વિલીન કરવું એ ચિત્તનો પ્રતિપ્રસવ કહેવાય છે. ચિત્તનું ઉપાદાન કારણમાં વિલીનીકરણ થયા પછી ચિત્તને આધારે રહેલા કલેશો પોતાનું અસ્તિત્વ જ ધરાવી શકતા નથી, આધાર નાશ પામ્યા પછી આધેય ન જ રહી શકે, માટે ચિત્તનો પ્રતિપ્રસવ કરવો અને તેને લીધે વાસનારૂપે રહેલા કલેશો પણ નાશ પામી જશે. આ કાર્ય જે યોગી અસંપ્રજ્ઞાત યોગમાં કુશળ થયો હશે, તે જ કરી શકશે. ॥ ૧૦ ॥

હવે સ્થૂલ કલેશો નાશ કરવાનો ઉપાય આ નિમ્ન સૂત્રમાં બતાવે છે :

ધ્યાનહેયાસ્તદ્વૃત્તયઃ ॥ ૧૧ ॥

પદાર્થ:- (તદ્વૃત્તયઃ) કલેશોની જે સ્થૂળ વૃત્તિઓ છે તે બધી (ધ્યાનહેયાઃ) પ્રસંખ્યાન જ્ઞાનથી છોડી દેવી જોઈએ.

ભાવાર્થ:- તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરપ્રણિધાન રૂપ ક્રિયાયોગથી નિર્બંધ બનાવી દેવામાં આવેલા કલેશો પણ પોતાનું કામ તો કરતા રહે છે, માટે નિર્બંધ બનેલા કલેશોની સ્થૂલ વૃત્તિઓ ધ્યાનદ્વારા અર્થાત્ ચિત્તની એકાગ્રતા દ્વારા હેય એટલે કે તજવા યોગ્ય બનાવી દેવી જોઈએ. ભાવ એ છે કે ચિત્તની એકાગ્રતારૂપ ધ્યાનના અભ્યાસથી કલેશોની સ્થૂલ વૃત્તિઓનો નાશ કરવો જોઈએ, પ્રથમ

સ્થૂલ ક્લેશોની વૃત્તિઓનો નાશ કરવો અને પછી સૂક્ષ્મ ક્લેશોનો નાશ કરવો. જેમ મેલાં ઢપડાંનો સ્થૂલ મેલ ઢપડાને માત્ર ધોવાથી નાશ પામે છે પણ સૂક્ષ્મ મેલ તો તેને સાબુ આદિ લગાડવાથી નાશ પામે છે, તેમ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ ક્લેશોનો નાશ કરવો જોઈએ. ક્લેશો આત્માના શત્રુઓ છે. સ્થૂલ ક્લેશો થોડી શક્તિ ધરાવતા શત્રુઓ છે અને સૂક્ષ્મ ક્લેશો મહાશક્તિ ધરાવતા શત્રુઓ છે, માટે તેનો નાશ કરવો જ જોઈએ. એનો નાશ થયા પછી પરમાત્મદર્શન, આત્મદર્શન અને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ॥ ૧૧ ॥

અવિદ્યા આદિ પાંચ ક્લેશો દુઃખનું કારણ છે, એ વાત ખરી, પણ એ સીધા જ દુઃખનાં કારણ બને છે કે કોઈને ઉત્પન્ન કરીને દુઃખનું કારણ બને છે ? દાખલા તરીકે :— રાઈફલની ગોળી દુઃખનું કારણ બને છે, પણ જ્યાં સુધી એ ગોળી શત્રુને વાગે નહીં ત્યાં સુધી તો એ દુઃખનું કારણ નથી જ. એટલે કે, સ્વરૂપતઃ એ ગોળી દુઃખનું કારણ નથી, પણ જ્યારે એ ગોળીમાં વેગ આવે અને શત્રુના શરીરમાં ધૂસી જાય છે ત્યારે તે દુઃખનું કારણ છે એમ કહેવાય. કારણમાંથી જ્યારે કોઈ વ્યાપાર જન્મે ત્યારે કારણ સુખ અને દુઃખ આપી શકે છે. તે જ પ્રમાણે ક્લેશોનો વ્યાપાર શું છે ? ક્લેશો શું ઉત્પન્ન કરીને માનવ જાતને દુઃખ આપે છે ? તે જાબત આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર સમજાવે છે :

કેશમૂલઃ કર્માશયો દૃષ્ટાદૃષ્ટજન્મવેદનીયઃ ॥ ૧૨ ॥

પદાર્થ:- (ક્લેશમૂલઃ) ક્લેશ જેવું મૂળ છે એવો (કર્માશયઃ) કર્માશય હોય છે અને તે (દૃષ્ટાદૃષ્ટજન્મવેદનીયઃ) આ જન્મ અને ભાવિ જન્મમાં પણ ભોગ્ય હોય છે.

ભાવાર્થ:- કર્માશય એટલે ધર્મ અને અધર્મ. વાસના-રૂપે રહેલાં કર્મો જ ધર્મ અને અધર્મ કહેવાય છે.

આશેરતે સાંસારિકાઃ પુરુષા અસ્મિન્ इत्याशयः कर्मणाम् आशयः स कर्माशयः । જેમાં સાંસારિક પુરુષો બંધાયેલા હોય છે તે આશય કહેવાય છે. કર્મ એટલે ધર્મ અને અધર્મ. માટે કર્માશય એટલે ધર્મ અને અધર્મ. અવિદ્યા આદિ ક્લેશોને લીધે માણસો સારાં અથવા ખરાબ કર્મ કરે છે અને આ કર્મથી જે સંસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે તે ધર્મ અને અધર્મ. ભાવ એ થયો કે ક્લેશો કર્માશય એટલે કે ધર્મ અને અધર્મને ઉત્પન્ન કરી દુઃખનાં કારણ બને છે, સારાં કર્મ અર્થાત્ વેદવિહિત કર્મ કરી માણસ સુખને મેળવે છે. સુખ ઉપર રાગ હોય તો જ સુખના કારણને માણસ આચરે છે. ભૌતિક પરિણામો તો દુઃખ-કારક હોય છે. લોભ પણ ‘રાગ’ જ કહેવાય છે, તેનાથી માણસ પારકાના ધનનું હરણ કરે છે એટલે લોભરૂપ રાગ દુઃખનું જ કારણ બને છે. ક્લેશો સાંસારિક સુખ-નથી આગતા, એવું શાસ્ત્રકારનું તાત્પર્ય નથી પણ આધ્યાત્મિક જે ખરું સુખ છે તે સુખને તો ક્લેશો આપી શકતા જ નથી. પ્રાકૃતિક સુખ દુઃખથી ઘેરાયેલું હોવાથી એ સુખને શાસ્ત્રકારે દુઃખ-પક્ષમાં ગણ્યું છે.

કલેશોથી ઉત્પન્ન થયેલો ‘કર્માશય’ હરેક માણસમાં હોય છે, અરે હરેક પ્રાણીમાં હોય છે.

આ ‘કર્માશય’ આ જન્મ પૂરો થાય ત્યાંસુધીમાં ભોગવાઈ જાય છે અને બાકી રહે તો બીજા જન્મમાં પણ ભોગવાય છે. માટે એક જ જન્મમાં બધો કર્માશય ભોગવી લેવાય છે એવો નિયમ નથી.

દૃષ્ટજન્મવેદનીયઃ = દૃષ્ટ = દેખાયેલો. એટલે ચાલુ શરીરથી ભોગવાતો.

વેદન = ભોગ, અને વેદનીય = ભોગવવા યોગ્ય.

અદૃષ્ટ = નહીં દેખાયેલો. એટલે બીજા જન્મે જે ભોગવાશે તે.

અદૃષ્ટજન્મવેદનીયઃ = આવતા બીજા જન્મમાં જે ભોગવી શકાય તે.

‘કર્માશય’ બે પ્રકારનો છે:— (૧) ચાલુ શરીરે ભોગવી લેવા યોગ્ય, (૨) ભવિષ્યમાં મળનાર બીજા જન્મે = બીજા શરીરે ભોગવવા યોગ્ય. અતિવૈરાગ્યથી પ્રભુવ મંત્રનો જપ અને તેના અર્થની ભાવના કરી, તપશ્ચર્યા કરી, સમાધિ કરી જે કર્માશય થયેલો હોય છે તે આ જ જન્મમાં ભોગવાઈ જાય છે.

ભય પામેલા, રોગી, ગરીબ અને વિશ્વાસુ થયેલા મહાત્મ-ભાવ તપસ્વીઓ ઉપર વારંવાર અપકાર કર્યો હોય તો તેથી પાપપૂર્ણ કર્માશય થાય છે અને તેનો જલદી પરિપાક થાય છે. નાંદીશ્વરે બાળપણમાં જ પવિત્ર કર્માશય કરી

ઉચ્ચપદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને નહુષ ઇંદ્રપદ પ્રાપ્ત કર્યા પછી ઋષિઓ તરફ દુર્વર્તન કરી એક જ જન્મમાં અધોગતિને પામ્યો હતો. ઘણા પાપથી બનેલો કર્મોશય વર્તમાન જન્મથી લોગવી લેવાતો નથી, તેને માટે તો એક અથવા બે શરીરને ધારણ કરવાં પડે છે.

જેના કલેશો તપ, સ્વાધ્યાય, ઇશ્વરપ્રણિધાન અને સમાધિ દ્વારા ક્ષીણ થઈ ગયા હોય છે તેને ભવિષ્યમાં લોગવવા જેવો કોઈ કર્મોશય જ હોતો નથી. તેમનો બધો જ કર્મોશય આ એક જ જન્મમાં લોગવાઈ જાય છે અને પછી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. ॥ ૧૨ ॥

અવિદ્યામાંથી જ ‘કર્મોશય’ ઉત્પન્ન થાય છે. યોગીને જ્યારે વિદ્યા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે અવિદ્યાનો જરૂર નાશ થાય છે. વિદ્યા ઉત્પન્ન થયા પછી કોઈ કર્મોશય થતો નથી કારણ કે અવિદ્યારૂપ કારણ નાશ પામવાથી તેના કાર્યસ્વરૂપ કર્મોશય ન જન્મે એ સ્વાભાવિક છે, પણ યોગીના ચિત્તમાં જે પહેલાંના કર્મોશયો હોય છે તેને લીધે ‘પુન-જન્મ’ થયા કરશે અને મુક્તિ મળશે નહિ, કારણ કે અનાદિકાળથી લેગા થયેલા કર્મોશયો ક્યારે લોગવાઈ રહે તે ચોક્કસ કહી શકાય નહિ. આ કારણથી જ યોગીને વિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ હશે તેને પણ સંસાર ચાલુ જ રહેશે. આ શંકાનું સમાધાન આ નિમ્ન સૂત્રમાં કરવામાં આવે છે :

સતિ મૂલે તદ્વિપાકો જાત્યાયુર્મોગાઃ ॥ ૧૩ ॥

પદાર્થ:- (મૂલે સતિ) મૂળ હોય તો (તદ્વિપાકઃ) કર્મનો

વિપાક થાય. (જાત્યાયુર્મોગાઃ) જાતિ, આયુષ્ય અને ભોગ આ કર્માશયોનું પરિણામ છે.

ભાવાર્થ:- જાતિ = મનુષ્યત્વ, પશુત્વ અને પક્ષિત્વ આદિ જાતિઓ. આયુષ્ય એટલે માણસ આદિ એક વ્યક્તિનો એક જ શરીર સાથે લાંબા સમય સુધી સંબંધ રહેવો તે. ભોગ એટલે વિષયોના, ઇન્દ્રિયો દ્વારા સુખ-દુઃખના અનુભવો.

જાતિ આદિ વિપાકો કર્માશયમાંથી જન્મે છે માટે તે કર્મનો પરિપાક કહેવાય છે. કર્મનું પરિણામ પણ કહેવાય છે. અવિદ્યા આદિ પાંચ કલેશો હોય તો જ કર્માશયમાં જાતિ આદિ વિપાક થાય છે. જો અવિદ્યા વિદ્યાને લીધે નાશ પામી ગઈ હોય અને કર્માશય વિદ્યમાન હોય તો પણ તેમાંથી જાતિ, આયુષ્ય અને ભોગરૂપ પરિણામ થતું નથી, કારણ કે અવિદ્યા આદિ કલેશો કર્મના સહકારી કારણો છે, માટે તેના વગર કર્મ કોઈ પણ પાકને જન્માવી શકે નહિ. દાખલા તરીકે- ખીમાંથી અંકુર જન્મે છે ખરું, પણ તે ખી પાણીથી તરબોળ થયેલી યોગ્ય ભૂમિમાં પડ્યું હોય તો. પાણીથી તરબોળ થયેલી ભૂમિ ખીનું સહકારી કારણ છે, માટે યોગ્ય ભૂમિ વગર ખી એમ ને એમ પડી રહે છે અને છેવટે તેનો નાશ થાય છે પણ તેમાંથી અંકુર તો ન જ જન્મે. ખસ આ જ પ્રમાણે કલેશો વગર કર્માશય નકામો થઈ જાય છે. વિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ એટલે અવિદ્યા આદિ કલેશો નાશ પામે છે અને પછી કર્માશય નકામો થઈ જાય છે, જેથી યોગીને મુક્તિ મળવામાં કોઈ વાંધો

આવતો નથી. અનાદિકાળથી ભોગ થયેલા કર્મોશયો પણ વિદ્યા ઉત્પન્ન થયા પછી નકામા થઈ જાય છે.

તુષથી (—ઉપરનાં છોતરાંથી) રહિત થયેલા ચોખાના દાણા ઉગતા નથી, તેમ અવિદ્યા આદિ કલેશોથી રહિત થયેલા કર્મોશયો ઉગતા નથી એટલે કે તે જન્મ, આયુષ્ય અને ભોગ આપી શકતા નથી. આ જ કારણથી સૂત્રકારે સૂત્રમાં જણાવ્યું છે કે મૂળ હોય તો જ કર્મોશય એટલે ધર્મ અને અધર્મ જન્મ, આયુષ્ય અને ભોગરૂપ વિપાકને જન્માવે છે, નહીં તો નહિ.

હવે એક બીજો વિચાર કરીએ.

શું એક કર્મ એક જ જન્મને ઉત્પન્ન કરે છે કે એક કર્મ અનેક જન્મને ઉત્પન્ન કરે છે ?

શું અનેક કર્મો મળી એક જ જન્મને ઉત્પન્ન કરે છે કે અનેક કર્મો મળી અનેક જન્મોને ઉત્પન્ન કરે છે ?

(૧) એક કર્મ એક જ જન્મને ઉત્પન્ન કરે છે એ પક્ષને સ્વીકારવામાં દોષ એ જણાય છે કે, અનાદિકાળથી ભોગવાઈ જતાં કર્મોમાંથી બાકી રહેલાં કર્મો ઘણાં એમ ને એમ ચિત્તભૂમિમાં પડ્યાં હોય છે અને નવાં કર્મોનો પણ ઉમેરો થતો રહે છે, આ બધાં કર્મોને પોતપોતાનાં ફળ આપવાનો વારો ક્યારે આવશે ? તે કહી શકાય નહિ. માટે આ પક્ષ ઠીક નથી.

(૨) એક કર્મ અનેક જન્મોને ઉત્પન્ન કરે છે એમાં તો એના કરતાં એ દોષ વધી જાય છે. જ્યારે એક-એક

કર્મ એક જન્મને ઉત્પન્ન કરે અને બીજાં સંચિત કર્મોને પોતાનાં ફળ આપવાનો વારો નથી આવતો તો પછી એક કર્મ અનેક જન્મોને ઉત્પન્ન કરે તો તો બાકી રહેલાં સંચિત કર્મોનો વારો આવે જ ક્યાંથી ?

(૩) અનેક કર્મ અનેક જન્મોને પેદા કરે છે એમ સ્વીકારવાથી પણ ઉપરનો દોષ દૂર થતો નથી. જો આ દોષો તરફ ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો વૈદિક કર્મોનું અનુષ્ઠાન કોઈ કરે જ નહિ, કારણ કે ભૂતકાળમાં કરેલાં અને વર્તમાનકાળમાં કરાતાં કર્મોનું ફળ ન મળવાથી નિષ્ફલ કર્મ કરે જ શામાટે. સર્વ કોઈ સુખ મેળવવાને માટે જ પ્રવૃત્તિ કરે છે.

(૪) આ કારણને લીધે પહેલા ત્રણ પક્ષોને દૂર કરી ચોથો પક્ષ કે જે આ પ્રમાણે છે—‘અનેક કર્મોથી એક જ જન્મ થાય છે’ એ જ પક્ષ ઠીક છે—અને તે આ પ્રમાણે છે—જન્મથી માંડીને મરણ પર્યન્ત જે સારાં કે ખરાબ કર્મોનો સરવાળો થયો હોય તે બધાથી એક જ જન્મ બને છે અને એ જન્મમાં આયુષ અને લોગ પણ એ જ કર્મશયિથી મળે છે. ‘કર્મશય’ જન્મ, આયુષ અને લોગ આપે છે માટે ત્રિપાક એ કર્મશય કહેવાય છે. આથી એ સામાન્ય સિદ્ધાંત નીકળે છે કે, કર્મશય એકલવિક છે.

આ કર્મ સિવાય સંચિત કર્મો હશે તે પણ યોગ્ય સમય મળ્યે ફળ આપશે જ. અને જો એટલામાં યોગીને વિદ્યા અર્થાત્ વિવેકજ્ઞાન થઈ જશે તો તે કર્મો જ્ઞાનરૂપ અગ્નિથી નાશ પામશે, અને એ યોગી સુક્તિ પામશે.

સંચિત કર્મ ક્યારે ફળ આપશે તે ચોક્કસ કરી શકાતું નથી, માટે ‘એ કર્મોની ગતિ ગહન છે’ — એમ કહેવામાં આવ્યું.

આ ઉપરથી જાણવું જોઈએ કે એકલવિક કર્માશય છે આ સામાન્ય નિયમ, અને ‘અનેકલવિક કર્માશય છે’ એ અપવાદ છે. ॥ ૧૩ ॥

કર્મનું મૂળ અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશરૂપ પાંચ કલેશો છે. જાતિ, આયુષ અને ભોગરૂપ વિપાકનું મૂળ કર્મ (ધર્મ અને અધર્મ) છે, કલેશ અને કર્મ બંને તજવાં જોઈએ કારણ કે દુઃખ તેમાંથી જ જન્મે છે. આથી એમ કહેવાનો હેતુ નથી કે તે સુખનું કારણ નથી. વિષયજન્ય સુખનું તે કારણ છે જ, પણ તે દુઃખ આપનાર હોવાથી ત્યાજ્ય છે. દુઃખરહિત સુખનું કારણ જે હોય તે જ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. એમ અધ્યાત્મદર્શી સમજે છે. જાતિ, આયુષ અને ભોગને આપનાર વિપાક પણ ત્યાજ્ય છે, કારણ કે એ પણ દુઃખનું કારણ છે. વિષયોના સેવનથી નયું સુખ તો મળતું જ નથી. જો દુઃખ જરાપણ ન જોઈતું હોય તો વિષયજન્ય સુખને છોડવું જ જોઈએ. આ કારણથી કેવળ સુખને ઇચ્છનારે વિપાકોને પણ તજવા જોઈએ. સુખ અને દુઃખના અનુભવો રૂપ ભોગ પણ છોડવા જ જોઈએ. તો જ અસંપ્રજ્ઞાત યોગ અને મુક્તિ મેળવી શકાય. વિપાકો પણ છોડવા જોઈએ તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

તે હ્રાદપરિતાપફલાઃ પુણ્યાપુણ્યહેતુત્વાત્ ॥ ૧૪ ॥

પદાર્થ:- (તે) આ સર્વનામ વિપાકને બદલે વપરાયું છે માટે તે વિપાકો (હ્રાદપરિતાપફલાઃ) સુખ અને દુઃખરૂપ ક્ષણને ઉત્પન્ન કરે છે (પુણ્યાપુણ્યહેતુત્વાત્) કારણ કે વિપાક પુણ્ય અને અપુણ્ય એટલે ધર્મ અને અધર્મ બંનેમાંથી જન્મે છે.

ભાવાર્થ:- જાતિ, આયુષ્ય અને લોગરૂપ વિપાક ધર્મ અને અધર્મને લીધે જન્મે છે. જે ધર્મરૂપ કારણથી જન્મે છે તે સુખ આપે છે અને જે અધર્મરૂપ કારણથી જન્મે છે તે દુઃખ આપે છે.

ધર્મની પાછળ અધર્મ જોડાયેલો છે તેથી સુખની પાછળ દુઃખ જોડાયેલું છે. દુઃખ પ્રતિકૂલ છે, કોઈપણ વખતે માણસ દુઃખને ઇચ્છતો જ નથી. અરે કોઈ પ્રાણી પણ દુઃખને ચાહતું નથી. વિપાક દુઃખરહિત નથી, કોઈક વખતે એ સુખ આપે તોપણ એ દુઃખના કારણ તરીકે મટતો નથી. ઝેરવાળું મીઠું હ્રદય શરૂઆતમાં સુખ આપે છે પણ છેવટે તે લયંકર દુઃખ આપ્યા વગર રહેતું નથી. વિપાકમાં પણ આ જ રીત છે, માટે વિપાક છોડવા યોગ્ય છે. પુણ્ય અને અપુણ્યરૂપ ધર્મમાંથી જન્મતા વિપાકો સુખ અને દુઃખ બંનેના કારણ છે. એ આ સૂત્રનો ઉપલક્ષ્ય દષ્ટિએ સ્પષ્ટ અર્થ છે. ॥ ૧૪ ॥

સાધારણ સાંસારિક માણસો જે વખતે વિષયોનાં વિવિધ સુખો લોગવે છે તે વખતે એ સુખોની આસપાસ દુઃખો સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં વિદ્યમાન હોય છે, તેને તેઓ જોઈ શકતા

નથી; પણ વિવેકી યોગીજનો તો તેને જોઈ શકે છે. તે વાત આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર જણાવે છે:

परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च

दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ॥ ૧૫ ॥

પદાર્થ:- (પરિણામતાપસંસ્કારદુઃખૈઃ) પરિણામ, તાપ અને સંસ્કારથી દુઃખો જન્મે છે, માટે એ ત્રણેય દુઃખ છે (ચ) અને (ગુણવૃત્તિવિરોધાત્) સત્વ, રજસ્ અને તમસ્ શુણ્ણથી વૃત્તિમાં વિરોધ હોવાથી (વિવેકિનઃ) વિવેકી યોગીજનને સંસારમાં (સર્વમ્) બધું (દુઃખમ્ એવ) દુઃખ જ લાગે છે.

ભાવાર્થ:- (૧) પરિણામદુઃખતા = ચેતન અને અચેતન-રૂપ સાધનમાંથી સુખનો અનુભવ કરી શકાય છે. રાગને લીધે જ વિષયનાં સુખો ભોગવી શકાય છે. જે વિષયમાંથી માણસ રાગી થઈ સુખ અનુભવે છે તે વિષય જ્યારે કોઈ ખીજે લઈ લે છે ત્યારે લઈ લેનાર વ્યક્તિ ઉપર દ્વેષ થાય છે અને તે વિષયને પાછો ન મેળવી શકે ત્યારે મોહ ઉત્પન્ન થાય છે. જે આપણે ‘અજવિલાપ’ આદિમાં વાંચીએ છીએ આમ રાગ, દ્વેષ અને મોહથી ‘કર્માશય’ બંધાય છે. મન, વાણી અને શરીરથી સુખ ભોગવાય છે અને ‘કર્માશય’ બંધાય છે. રાગ, દ્વેષ અને મોહથી પ્રવૃત્તિ થાય છે અને તેનાથી ધર્મ અને અધર્મરૂપ કર્માશય બંધાય છે. મહર્ષિ ગૌતમે પણ કહ્યું છે કે : ‘પ્રવૃત્તિલક્ષણા દોષાઃ’ (ન્યાયદર્શન, ૧-૧-૧૮) પ્રવૃત્તિ કરાવનાર દોષો જ છે અને તે રાગ,

દ્રેષ અને મોહ છે. જે વળતે સુખ અનુભવાય છે તે જ વળતે સૂક્ષ્મરૂપે ચિત્તમાં દુઃખ પણ હોય છે અને તે દુઃખ જ્યારે સ્થૂલ રૂપે થાય છે ત્યારે સુખ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. એટલે ભવિષ્યકાળમાં રહેલું દુઃખ વર્તમાનમાં જ આવે છે.

(૧) પરિણામદુઃખતા—વિષયોના ઉપલોગથી ઈદ્રિયોને ક્ષણિક શાંતિ મળે છે પણ મનમાંથી તૃષ્ણા તો જતી જ નથી. જે માણસ દુઃખ દૂર કરવા વિષયો તરફ દોડે છે તે વીંછીના ઝેરથી બચવા સાપના ઝેરનો ભોગ થઈ પડે છે. આ મુમુક્ષુ યોગીની સમજ છે, અને તેથી તે દુઃખ દૂર કરવા અસંપ્રજ્ઞાત યોગ તરફ જ વળે છે. સાંસારિક માણસને આ સમજ હોતી નથી તેથી દુઃખ આવવાનું હોય તો ભલે આવે પણ વિષયસુખને છોડવું નહિ, એવું તેઓ માને છે. આ છે પરિણામદુઃખતા અને તે ‘પ્રતિકૂલ’ છે, તે સુંખાવસ્થામાં પણ યોગીને જ દુઃખ આપે છે.

(૨) તાપદુઃખતા—સુખના અનુભવ વળતે જ સુખ આપનાર આ વિષય નાશ પામશે એવી ખીક રહે છે અને તેથી નાશ કરનાર ઉપર દ્રેષ થાય છે, દ્રેષને લીધે મનમાં ‘તાપ’ (પીડા) થાય છે. આને તાપદુઃખતા કહેવામાં આવે છે.

(૩) સંસ્કારદુઃખતા—સુખનો ઉપલોગ કરવાથી એનો સંસ્કાર મનમાં પડે છે અને પછી સુખ નાશ પામે છે. સંસ્કારમાંથી પુણ્ય અને પાપરૂપ કર્મોની સહાયતાના બળે સુખ-દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. આમ સુખ-દુઃખમાંથી

તેના સંસ્કાર અને સંસ્કારમાંથી ફરીથી સુખ-દુઃખ—આમ ને આમ ચાલ્યા જ કરે છે. આવું નામ છે સંસ્કારદુઃખતા.

સુખમાં એતપ્રેત થઈ રહેલાં સૂક્ષ્મ દુઃખો સાચા યોગીએને જ દુઃખી કરે છે, કારણ કે, સાચો યોગી બહુ જ કોમળ બની ગયેલો હોય છે. જેમ કોઈ ઝીણું તણખલું આંખમાં પડ્યું હોય તો આંખને તે દુઃખ આપે છે કારણ કે આંખ બહુ કોમળ અવયવ છે. શરીરના બીજા ભાગ ઉપર એ તણખલું પડે તો તે ભાગને દુઃખ આપતું નથી કારણ કે તે અવયવ આંખની અપેક્ષાએ બહુ કઠણ હોય છે. આ જ પ્રમાણે અયોગી સાંસારિક માણસો કઠણ ચિત્તના હોવાથી સૂક્ષ્મદુઃખોથી ચેતતા નથી.

(૪) શુભવૃત્તિવિરોધદુઃખતા:— સત્વ, રજ અને તમ આ ત્રણ શુભો કહેવાય છે. એના વિરોધી પરિણામો થયા કરે છે અને સુખ-દુઃખ આવ્યા જ કરે છે. તેથી કહેવામાં આવ્યું છે કે તડકા પાછળ છાયા અને છાયા પાછળ તડકો આવ્યા જ કરે છે. ચક્રની પેઠે સુખદુઃખો ક્યાં કરે છે; માટે એને તો સહન કર્યે જ છૂટકો, આવું સંસારના માણસો માને છે. આ જાતના દુઃખને શુભવૃત્તિવિરોધ-દુઃખતા કહેવાય છે.

સંસારદુઃખને દર રાખી સદૈવ સુખ ભોગવી શકાતું નથી, આથી વિવેકી યોગી લોકોને સંસારનાં સુખો પણ દુઃખરૂપે જ જણાય છે.

સત્વ, રજ અને તમ આ ત્રણ શુભો સાથે જ રહે છે, અને ક્ષણ-ક્ષણે પરિણામ પામતા જ રહે છે. સત્વનું

પરિણામ મુખ, રજોગુણનું પરિણામ દુઃખ અને તમોગુણનું પરિણામ મોહ હોય છે. આ કારણથી સમસ્ત જગત મુખ-દુઃખ અને મોહવાળું જ છે. યોગી થોડો આ જ કારણથી વિષયજન્ય મુખને વિષમિશ્રિત અન્ન જેવું માને છે અને તેનાથી બચવા માટે સતત પ્રયત્ન કરતા હોય છે.

આ દુઃખના સાતત્યનું કારણ અવિદ્યા છે. અવિદ્યાનો નાશ સત્ય જ્ઞાનથી થાય છે, કારણ કે અવિદ્યા એ અસત્ય જ્ઞાન છે.

આ ‘યોગદર્શન’ ચાર વિભાગમાં વહેંચાયેલું છે. જેમ ચિકિત્સા-શાસ્ત્ર ચાર વિભાગમાં વહેંચાયેલું છે તેમ. ચિકિત્સા-શાસ્ત્ર (૧) રોગનું, (૨) રોગના કારણનું, (૩) આરોગ્યનું અને (૪) ઓસડનું પ્રતિપાદન કરે છે; તેમ આ યોગદર્શન (૧) સંસારનું, (૨) સંસારના કારણનું, (૩) મોક્ષનું અને (૪) મોક્ષના ઉપાયનું નિરૂપણ કરે છે. (૧) માટે ભાગે આ સંસાર દુઃખથી ભરેલો છે માટે તે ‘હેય’ —તજવા યોગ્ય છે. (૨) પ્રધાન અને પુરુષ (આત્મા)નો સંયોગ હોવો તે હેય = સંસારનું કારણ છે. (૩) સંયોગની અત્યંત નિવૃત્તિ થવી તે ‘હાન’ (મુક્તિ) કહેવાય છે અને (૪) હાનનો (મુક્તિનો) ઉપાય સમ્યગ્દર્શન છે.

દુઃખને છોડનાર ‘હાતા’ કહેવાય છે. હાતા એ જ આત્મા છે. હાતા (આત્મા અથવા દ્રષ્ટા)ના સ્વરૂપને ઉત્પન્ન કરી શકાતું નથી, માટે તે ઉપાદેય નથી. તેમ તેના સ્વરૂપનો નાશ કરી શકાતો નથી માટે એ સ્વરૂપ હેય

નથી. જો હાતા-દ્રષ્ટાના સ્વરૂપનો નાશ કરી શકાય તો 'ઉચ્છેદવાદ' સિદ્ધ થાય છે. આત્માનો ઉચ્છેદ થાય તો મોક્ષ ભોગવે કોણ ? જો હાતા-દ્રષ્ટાના સ્વરૂપને ઉત્પન્ન કરી શકાતું હોય તો તેનો અર્થ એ થયો કે, આત્માને ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. જો આત્મા ઉત્પન્ન થતો હોય તો તે અનિત્ય જ હોય અને અનિત્ય હોય તો મોક્ષ ભોગવનાર કોઈ રહે નહિ. આ કારણથી આત્માનું સ્વરૂપ ઉપાદેય અર્થાત્ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે કારણ કે તે તો નિત્ય પ્રાપ્ત છે, વળી તે કાર્ય નથી તેમ હેય પણ નથી. એથી આત્મા શાશ્વત ઠરે છે અને આ જ કારણથી દ્રષ્ટા, હેય, હેયનું કારણ અને હાન-ચારેયનું યથાર્થજ્ઞાન એ જ સમ્યગ્દર્શન છે. ॥ ૧૫ ॥

હવે શાસ્ત્રકાર પોતે જ ખૂબ લંબાણથી ચાર વ્યૂહને શાસ્ત્રીય રીતે ચાર ભાગમાં બતાવે છે. તેમાં પ્રથમ હેય જે દુઃખ છે તે કઈ અવસ્થામાં હોય તો દૂર કરી શકાય ? તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

हेयं दुःख मनागतम् ॥ ૧૬ ॥

પદાર્થ:- (અનાગતમ્) જે દુઃખ ન આવ્યું હોય પણ આવવાનું હોય તે (દુઃખમ્) દુઃખ (હેયમ્) તજવા યોગ્ય છે.

ભાવાર્થ:- ત્રણ કાળ છે: ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય-કાળ. જ્યારે દુઃખની સાથે વિશેષણ-લગાડી વ્યવહાર કરીએ એટલે ત્રણ પ્રકારનાં દુખો છે એવો વ્યવહાર થાય.

છે. ભૂતકાળમાં થયેલું દુઃખ તે ‘અતીતદુઃખ,’ વર્તમાન-કાળનું દુઃખ તે ભોગવાતું ‘વર્તમાન દુઃખ’ અને જે દુઃખ આવવાનું છે તે ‘ભાવિદુઃખ’ અથવા ભવિષ્યકાળનું દુઃખ.

અતીતદુઃખ તો ભોગવાઈ ગયું છે તેથી એનો નાશ=તિરોભાવ તો થઈ ચૂક્યો છે માટે તે ‘હૈય’ દુઃખ નથી. જેમાં દૂર થવાની યોગ્યતા હોય તે ‘હૈય’ કહેવાય છે.

વર્તમાન દુઃખ તો ભોગવાય છે. જે ક્ષણે જે ભોગવાય તે જ ક્ષણે તે નાશ કેમ પામે ? વસ્તુ માત્રના ભોગ-ક્ષણ અને નાશ-ક્ષણ બુદ્ધા બુદ્ધા હોય છે. ભોગ અને નાશ આ બંને એક જ વસ્તુમાં અને એક જ ક્ષણમાં વિરોધી બની રહે છે. આ કારણથી વર્તમાન દુઃખ ભોગવાતું હોવાથી તે પણ ‘હૈય’ હોતું નથી.

અનાગત એટલે નહીં આવેલું, પણ જે ભવિષ્યમાં આવવાનું હોય તે દુઃખ ‘હૈય’ હોય છે. વર્તમાન દુઃખ ભોગવાઈને આપોઆપ નાશ પામી જશે, માટે દુઃખને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન ભાવિદુઃખને માટે જ સ્થિર થાય છે.

યોગીએને ભવિષ્યમાં આવનારાં દુઃખો ન જ આવે, સદાને માટે આવતાં અટકી જાય એની જ ચિંતા હોય છે અને પ્રયત્ન પણ એને માટે જ તેઓ કર્યા કરે છે.

સાંસારિક માણસો ભાવિદુઃખોને દૂર કરવા સચેત હોતા નથી. એટલે દુઃખો આવ્યાં કરે છે અને તેઓ ભોગવાય પણ છે. આ માટે સૂત્રકારે કહ્યું છે કે ભવિષ્યમાં

આવનારું દુઃખ 'હૈય' છે, માટે એને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરો. ॥ ૧૬ ॥

જે 'હૈય' દુઃખ છે તેનું જ કારણ બતાવવામાં આવે છે. એટલે કે 'હૈય' દુઃખનું કારણ શું છે? કયા કારણથી હૈય દુઃખ આવે છે? જો કારણ બાણી શકાય તો કારણનો નાશ કરી શકાય અને કારણનો નાશ થાય તો કાર્ય ન જ બને એ સર્વકોઈ બાણે છે. 'કારણનાશાત્ કાર્યમ્ નશ્યતિ' નૈયાયિકો સમવાયિકારણ અને અસમવાયિકારણ નાશ પામવાથી તેનું કાર્ય પણ નાશ પામે છે એમ માને છે. એ નિયમ અહીં લાગુ પડે છે. હવે 'હૈય' = દુઃખનું કારણ શું છે? તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

દ્રષ્ટૃદશ્યયોઃ સંયોગો હૈયહેતુઃ ॥ ૧૭ ॥

પદાર્થઃ— (દ્રષ્ટૃદશ્યયોઃ) દ્રષ્ટા અને દશ્યનો (સંયોગઃ) સંયોગ (હૈયહેતુઃ) દુઃખનો હેતુ અર્થાત્ કારણ છે.

ભાવાર્થઃ— દ્રષ્ટા અને દશ્યનો સંયોગસંબંધ થવો તે જ હૈય = દુઃખનું કારણ છે, માટે એ સંયોગસંબંધનો નાશ કરવો જોઈએ.

પ્રશ્નઃ— દ્રષ્ટા એટલે શું ?

ઉત્તરઃ— બુદ્ધિનો પ્રતિસંવેદી પુરુષ અર્થાત્ મહત્તત્ત્વરૂપ બુદ્ધિને બાણનાર પુરુષ, એટલે કે આત્મા.

પ્રશ્નઃ— દશ્ય એટલે શું ?

ઉત્તરઃ— મહત્તત્ત્વરૂપ બુદ્ધિનાં પરિણામ અર્થાત્ કાર્યો. આ સમસ્ત સંસાર પરંપરારૂપે મહત્ તત્ત્વનું જ પરિણામ

છે. ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકાતાં બધાં જ કાર્યો 'દશ્ય' ગણાય છે. દૂકમાં કહીએ તો જડમાત્ર દશ્ય છે.

મહર્ષિ પતંજલિ સાંખ્યશાસ્ત્રની પ્રક્રિયામાં માને છે તેથી તેમણે સાંખ્યશાસ્ત્રમાં માનવામાં આવેલાં તત્ત્વો ઉપર યોગશાસ્ત્ર રચ્યું છે. એટલે એમ કહી શકાય કે 'આત્મા' અસંગ છે, ઉદાસીન છે. તો પછી આત્મામાં જાણવાનું જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું? આનો ઉત્તર એ છે કે બુદ્ધિનો સંબંધ તો આત્મા સાથે થાય છે તેથી બુદ્ધિના ધર્મો આત્મામાં પ્રતીત થાય છે. આથી પૃથ્વી, પાણી, પવન, તેજ, વાયુ વગેરે સંસાર દશ્ય બને છે અને તેનો અનુભવ કરનાર આત્મા છે. બુદ્ધિ ઉપર આત્માનું જે પ્રતિસંવેદિત્વ છે તે જ યોગમાં અનુભવ કહેવાય છે. પ્રતિસંવેદિત્વ એટલે બુદ્ધિમાં આત્માનું પ્રતિબિંબ. પ્રતિબિંબ પણ સંબંધવિશેષ જ છે. નિરાકાર આત્માનું પ્રતિબિંબ ન હોઈ શકે. પ્રકૃતિ જડ છે તેથી તેનાં પરિણામ પણ જડ છે, છતાં ચેતનસ્વરૂપ આત્માના સંપર્કથી બુદ્ધિ ચેતન જેવી જણાય છે.

પ્રશ્ન:- દ્રષ્ટા એટલે આત્મા અને દશ્ય એટલે બુદ્ધિ આદિ સમસ્ત સંસાર. આ દ્રષ્ટા અને દશ્યનો પ્રાથમિક સંયોગસંબંધ ક્યારે થયો?

ઉત્તર:- આ બંને દ્રષ્ટા અને દશ્ય અનાદિ છે અને એનો સંબંધ પણ અનાદિ છે. આથી એવું માનવામાં આવે છે કે સંયોગ જ હેયરૂપ દુઃખનું કારણ છે. જો આ

સંયોગ દૂર થાય તો મુક્તિ મળે, કારણ કે સંયોગને દૂર કરી શકાય છે અથવા ભાવિ સંયોગ દૂર રાખી શકાય છે. સંયોગ સદાયને માટે દૂર રહે તો દુઃખ ન આવે અને એનાથી કાયમની મુક્તિ રહે. દાખલા તરીકે: પગનું તળિયું ભેદ છે (ભેદી શકાય એવું છે), કાંટો ભેદક છે (ભેદન કરનાર છે).

હવે જો કાંટા ઉપર પગ ન પડે તો પગનું તળિયું ભેદાય નહીં અથવા જોડા પહેરી લીધા હોય તોપણ કાંટો પગના તળિયામાં ભેદન કરી શકે નહીં. આમ ભેદક, ભેદ અને ભેદન આ ત્રણના જાણવાથી ભેદનજન્ય દુઃખ થતું નથી, કારણ કે ત્રણ વસ્તુને જાણવામાં એવું સામર્થ્ય છે. દુઃખને જાણ્યા પછી દુઃખ દૂર કરી શકાય છે. આત્મા અને દેશ્યમાં પણ એ જ રીત છે. જોકે આત્મામાં વાસ્તવિક દુઃખ નથી છતાં રજેશુષ્ણ તાપક છે અને સત્વશુષ્ણ તપ્ય છે. સત્વશુષ્ણ પરિણામી છે માટે તાપ તેમાં જ થાય છે. અપરિણામી અને નિષ્ક્રિય આત્મામાં તાપ (દુઃખ) થતો નથી, છતાં બુદ્ધિના સંગ્રંધને લીધે બુદ્ધિ પોતામાં રહેલા તાપને આત્મામાં પ્રતીત કરાવે છે, આ કારણથી આત્મા માને છે કે, ‘હું દુઃખી છું’ -આ પ્રક્રિયા સાંખ્યની છે, બીજા શાસ્ત્રકારોની નહીં. યોગને તો બધાય શાસ્ત્રકારો માને છે પણ સૌ સૌનાં તત્ત્વજ્ઞાન પ્રક્રિયાની દૃષ્ટિએ જુદાં જણાય છે. આ જ કારણથી સર્વમાન્ય યોગને ‘પાતંજલ’ એવું વિશેષણ આપવામાં આવ્યું છે. પાતંજલિએ ઉપદેશેલો યોગ તે પાતંજલ યોગ. વેદમાં, ઉપનિષદમાં અને ન્યાય,

વૈશેષિકમાં પણ યોગનું પ્રતિપાદન છે. આ સૂત્રમાં ઉપર પ્રમાણે દ્રષ્ટાનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે. ॥ ૧૭ ॥

હવે સૂત્રકાર પોતે જ દશ્યના સ્વરૂપને અને તેના ઉપયોગને જણાવે છે :

પ્રકાશક્રિયાસ્થિતિશીલં ભૂતેન્દ્રિયાત્મકં

ભોગાપવર્ગર્થં દૃશ્યમ્ ॥ ૧૮ ॥

પદાર્થ:- (પ્રકાશક્રિયાસ્થિતિશીલમ્) પ્રકાશ, ક્રિયા અને સ્થિતિના શીલવાળું (ભૂતેન્દ્રિયાત્મકમ્) પાંચ સૂક્ષ્મભૂત અને પાંચ મહાભૂતના સ્વભાવવાળું (ભોગાપવર્ગર્થમ્) ભોગ અને ભોક્ષને આપનારું (દૃશ્યમ્) દશ્ય છે.

ભાવાર્થ:- સત્વ, રજસ્ અને તમસ્ આ ત્રણે ગુણો છે. એનો સ્વભાવ આ પ્રમાણે છે:- સત્વનું પરિણામ પ્રકાશ છે. પ્રકાશ એટલે જ્ઞાન અને સુખ આદિ આધ્યાત્મિક સંપત્તિ. આ ત્રણ ગુણનાં પરિણામ (૧) પાંચ સૂક્ષ્મભૂત એટલે પૃથ્વીતન્માત્રા, જલતન્માત્રા, તેજતન્માત્રા, વાયુતન્માત્રા અને આકાશતન્માત્રા. (૨) પાંચમહાભૂત એટલે પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ. (૩) ઇન્દ્રિયો. પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને બુદ્ધિ; અહંકાર અને મન. ખરી રીતે બુદ્ધિને જ મન અને ચિત્ત કહેવામાં આવે છે. આ ભૂત અને ઇન્દ્રિયોરૂપે પરિણામ થવાનું પ્રયોજન એ છે કે આત્માને ભોગ અને સુકૃત મળે. આત્મા અનાદિ-કાળથી ભોગ એટલે સુખ-દુઃખ આદિનો અનુભવ કરે છે, માટે સત્વ, રજસ્ અને તમસ્ ગુણોનાં પરિણામો પણ

અનાદિકાળથી થતા આવે છે. આ ત્રણે ગુણો એકબીજા સાથે મળીને જ પરિણામ પામે છે. એક મુખ્ય અને ત્યારે બીજા બે ગુણો ગૌણ બની રહે છે. દાખલા તરીકે: સત્વ-ગુણમાંથી જ્યારે શાંતિ આપનાર પરિણામ થાય છે ત્યારે રજેગુણ અને તમેગુણ પોતાના પરિણામો જન્માવતાં નથી, એટલે તે તે વખતને માટે ગૌણ કહેવાય છે. સંપૂર્ણ જગત્ આ ત્રણ ગુણમાંથી જન્મે છે માટે એને પ્રધાન કહે છે. પ્રવીયતે સમસ્તં જગત્ અસ્મિન્ इति પ્રधानम् । જગતનાં બધાંય કાર્યો આ ત્રણ ગુણો લેગા રહીને જ કરે છે માટે તે ‘સંભૂયકારી’ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન:— બે બધા ગુણો લેગા મળીને કાર્ય ઉત્પન્ન કરતા હોય તો માટી અને તંતુઓ મળીને વસ્ત્ર અથવા ઘડાને ઉત્પન્ન કેમ કરતા નથી ?

ઉત્તર:— તુલ્યજાતીય અર્થ ઉત્પન્ન કરવામાં ગુણો એકબીજાના ઉપાદાન તરીકે સહકારી બને છે. માટી અને વસ્ત્ર આ બંને તુલ્યજાતીય નથી. માટીનો તુલ્યજાતીય અર્થ ઘડો છે અને તંતુઓનો તુલ્યજાતીય અર્થ વસ્ત્ર છે, માટે વસ્ત્ર બનાવવામાં ઉપાદાનકારણ તરીકે માટી કારણ બનતું નથી. તંતુઓનું તુલ્યજાતીય કાર્ય વસ્ત્ર છે, માટે તંતુઓ જ ઉપાદાનકારણ તરીકે એકબીજાના સહકારી રહે છે. નિમિત્તકારણ તો તુલ્યજાતીય ન હોય તોપણ સહકારી બને છે.

આ ત્રણે ગુણોની પ્રવૃત્તિ પુરુષને લોગ અને મુક્તિ આપવા માટે જ છે. તેથી ગુણો પુરુષાર્થ-પ્રયુક્ત કહેવાય

છે. પુરુષની સમીપતા હોવાથી ગુણો પુરુષ ઉપર ઉપકાર કરે છે. જેમ લોહચુંબક લોહાની સમીપતામાં આવવાથી જ લોહા ઉપર આકર્ષણરૂપ ઉપકાર કરે છે તેમ. આ કારણથી ગુણો પરાર્થ કહેવાય છે. ધર્મ અને અધર્મ આદિ નિમિત્તકારણ કહેવાય છે પણ તે ગુણોની પ્રવૃત્તિનું કારણ નથી. નિમિત્તકારણ તો ગુણોની પ્રવૃત્તિને અટકાવનાર વિદ્યોને દૂર કરવાનું હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે: પાણી એક ક્યારામાંથી બીજા ક્યારામાં પોતાની મેળે જાય છે પણ આડે જે પાળ હોય છે તેને દૂર કરવાનું કામ પાણી વાળનારનું હોય છે. પાણીમાં શક્તિ ઉત્પન્ન કરવાનું કે પાણીના સ્વભાવને ફેરવવાનું કામ પાણી વાળનારનું હોતું નથી.

એક ગુણને બીજા બે ગુણો મદદ કરનાર જ હોય છે, મુખ્ય ગુણના પરિણામને તોડી નાખવા માટે બીજા બે ગુણો કદીપણ કામ કરતા નથી, આ કારણથી આ ત્રણે ગુણો સદૈવ સંભૂયકારી છે અને ભેગા મળીને કામ કરનાર આ ત્રણ ગુણો જ દશ્ય કહેવાય છે. ગુણોનાં પરિણામો જેમ જેમ વધારે સ્થૂલ બને છે તેમ તેમ તે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યતામાં સરળ બને છે. પાંચ તન્માત્રા દષ્ટિગોચર નથી પણ જ્યારે તે મહાભૂતરૂપે પરિણમે છે ત્યારે દષ્ટિગોચર થાય છે. એથી સમજી શકાય છે કે સત્ત્વ, રજ અને તમ અને તેના પરિણામો જ ‘દશ્ય’ કહેવાય છે.

પુરુષ સાથે ગુણોનું વિલાગપૂર્વક અવધારણ ન થવું અથવા અવિલાગપૂર્વક અવધારણ થવું એ જ ‘ભોગ’ છે.

પુરુષને પોતાના સ્વરૂપનું ગુણોની સાથેના વિભાગપૂર્વક
અવધારણ થવું તેનું નામ મોક્ષ છે આ બે જાતના અવધારણ
સિવાય ત્રીજું કોઈ દર્શન નથી. અવધારણ એટલે દર્શન.
ઉપર બતાવેલાં બે જ દર્શનો છે ત્રીજું કોઈ દર્શન નથી.
આવે. સાંખ્યશાસ્ત્રના નિષ્ણાતોનો સિદ્ધાંત છે.

ખરી રીતે ભોગ અને અપવર્ગ (મુક્તિ) બુદ્ધિમાં જ
છે, પણ તેનો વ્યપદેશ (કથન) પુરુષમાં (આત્મામાં) થાય
છે; જેમકે લડનાર તો સૈનિકો હોય છે તેથી ખરો જય
અથવા પરાજય તો સૈનિકોમાં હોય છે, છતાં તેનો વ્યપદેશ
(વ્યવહાર) રાજામાં થાય છે. અમુક રાજા જીત્યો અથવા
અમુક રાજા હાર્યો વગેરે. આમ થવાનું કારણ એ છે કે
જય અને પરાજયનું પરિણામ રાજાને જ ભોગવવાનું હોય
છે. ભોગ અને અપવર્ગનો વ્યપદેશ પુરુષમાં થવાનું પણ
આ જ કારણ છે.

ગ્રહણ, ધારણ, ઊહ, અપોહ, તત્વજ્ઞાન અને અભિનિવેશ
વગેરે પણ બુદ્ધિમાં છે. અને પુરુષમાં તો તેનો આરોપ
છે, કારણ કે આ બધાનું ક્ષણ પુરુષને જ ભોગવવાનું હોય
છે. સાંખ્યશાસ્ત્રના મતમાં પુરુષ જ ‘ભોક્તા’ છે. ॥ ૧૮ ॥

ઉપરના સૂત્રમાં ‘દશ્ય’નું સ્વરૂપ બતાવ્યું. હવે એ
દશ્યની ચાર અવસ્થાઓ છે તે પણ જાણવી જોઈએ. એ
અવસ્થાઓનું બીજું નામ ‘પર્વ’ છે. આ સૂત્રમાં તે સંપૂર્ણ
રીતે સમજાવે છે :

વિશેષાવિશેષલિङ્ગમાત્રાલિङ્ગાનિ ગુણપર્વાણિ ॥ ૧૯ ॥

પદાર્થ:- (વિશેષાવિશેષલિંગમાત્રાલિંગાનિ) (૧) વિશેષ, (૨) અવિશેષ, (૩) લિંગમાત્ર અને (૪) અલિંગ -આ ચાર (ગુણપર્વાણિ) ગુણોના પર્વ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:- સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ આ ત્રણ ગુણોની ચાર અવસ્થાઓ છે. એ અવસ્થાઓ જ ગુણપર્વ કહેવાય છે. એનાં નામ વિશેષ, અવિશેષ, લિંગમાત્ર અને અલિંગ છે.

આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી અને ભૂમિ આ પાંચ મહાભૂતો અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો તથા મન —આ અગિયાર ઇન્દ્રિયો ‘વિશેષ’ કહેવાય છે. શબ્દમાત્રા, સ્પર્શતન્માત્રા, રૂપતન્માત્રા, રસતન્માત્રા અને ગંધતન્માત્રા તથા અહંકાર —આ છ અર્થોને ‘અવિશેષ’ કહે છે. મહત્તત્ત્વરૂપ બુદ્ધિને ‘લિંગમાત્ર’ કહે છે. મૂળ પ્રકૃતિને ‘અલિંગ’ કહે છે.

(૧૬) વિશેષો (૬) અવિશેષો, (૧) લિંગમાત્ર અને (૧) અલિંગ. $૧૬ + ૬ + ૧ + ૧ = ૨૪$ અવિકાર પ્રકૃતિ કોઈના વિકાર નથી માટે ‘અવિકાર’ અને વિકાર મળીને થાય છે.

પ્રકૃતિનો કોઈપણ કારણમાં લય થતો નથી માટે ‘અલિંગ’ કહેવાય છે. જેનો લય થાય તે ‘લિંગ’ કહેવાય છે. મહત્તત્ત્વ બુદ્ધિનો પ્રકૃતિમાં લય થાય છે માટે તે ‘લિંગમાત્ર’ કહેવાય છે. અથવા શબ્દાદિનો ભોગ અને વિવેકખ્યાતિરૂપ મોક્ષજનક જ્ઞાનને જણાવનાર હોવાથી ‘લિંગમાત્ર’ કહેવાય છે. સામાન્ય રીતે લિંગના બે અર્થ ઉપરના લખાણથી જણાય છે. શાંત, ઘોર અને મૂઢ આદિ

લક્ષણોથી રહિત હોવાથી અહંકાર અને પાંચ તન્માત્રાઓને ‘અવિશેષ’ કહેવામાં આવ્યા છે. શાંત, ઘોર અને મૂઢ આદિ લક્ષણો પાંચ મહાભૂતોમાં અને અગિયાર ઈંદ્રિયોમાં જણાતા હોવાથી તે ‘વિશેષ’ કહેવાય છે.

સામ્યાવસ્થામાં રહેલા ત્રણ ગુણો કે જેને પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે તે સામ્યઅવસ્થામાં પુરુષાર્થરૂપ ક્રિયા કરવામાં સમર્થ ન હોવાથી તે વળતે તે ‘અસત’ કહેવાય છે. કાર્યજનક સત્તાવાળો જે અર્થ હોય તે જ ‘સત’ કહેવાય છે. ગુણો જ્યારે કાર્ય કરતા હોય ત્યારે ‘સત’ અને ન કરતા હોય ત્યારે ‘અસત’ કહેવાય છે. આ કારણથી તે ‘સત’, ‘અસત’ પણ કહેવાય છે. ખરી રીતે તો આ ત્રણે ગુણો સત્ છે અને નિત્ય પણ છે. મહત્ત્વાદિ બધા વિકારો હોવાથી અનિત્ય છે. સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્સ આ ત્રણને ગુણ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે તે પુરુષને માટે જ છે. તેઓ પોતાને માટે કશું કરતા નથી પણ આત્માને માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે માટે તે આત્માના ‘શેષ’ છે. જેનો ઉપયોગ બીજાને માટે થાય તે ગુણ અથવા ‘શેષ’ કહેવાય છે.

૧૬ વિશેષો પછી કોઈ બીજું તત્ત્વ નથી, એટલે કે વિશેષોનો તત્ત્વાન્તર-પરિણામ નથી. એટલે કે તત્ત્વ તરીકે પરિણામ નથી.

પ્રશ્ન:- શું વિષયોમાં કોઈ પણ પરિણામ નથી ? જે એ પરિણામરહિત હોય તો અપરિણામી કહેવાય અને એ તો શાસ્ત્રની પ્રતિજ્ઞાથી વિરુદ્ધ છે ?

ઉત્તર:- વિશેષોમાં ખીજી જાતનું પરિણામ છે. ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થારૂપ પરિણામ વિશેષોમાં હોય છે. પરિણામ બે જાતનાં છે : (૧) તત્વાન્તર પરિણામ અને (૨) ધર્મલક્ષણાવસ્થા પરિણામ. પ્રકૃતિ, મહત્તત્ત્વ, અહંકાર અને પાંચ તન્માત્રાઓમાં 'તત્વાન્તર પરિણામ' હોય છે અને વિશેષોમાં ધર્મલક્ષણાવસ્થા પરિણામ હોય છે. ॥ ૧૯ ॥

દશ્ય કોને કહેવામાં આવે છે તે સત્તર અને અઠારમા સૂત્રમાં સમજાવ્યું. હવે આ નિમ્ન સૂત્રમાં દ્રષ્ટાના સ્વરૂપને સમજાવે છે:

દ્રષ્ટા દશિમાત્રઃ શુદ્ધોઽપિ પ્રત્યયાનુપદયઃ ॥ ૨૦ ॥

પદાર્થ:- (દ્રષ્ટા) દ્રષ્ટા = પુરુષ = આત્મા (દશિમાત્રઃ) કેવળ દૃશ્યશક્તિ છે, (શુદ્ધઃ) તદન શુદ્ધ છે, તેમાં કોઈ ધર્મ વગેરે નથી, ચેતનસ્વરૂપ જ છે (અપિ) તોપણ (પ્રત્યયાનુપદયઃ) બુદ્ધિમાંથી નીકળતી વૃત્તિઓને કેવળ સંનિધાનથી જુએ છે.

ભાવાર્થ:- દ્રષ્ટા એટલે આત્મા અથવા પુરુષ. આ દ્રષ્ટા સ્વરૂપ આત્મા કોઈપણ વિશેષણવાળો નથી; જ્ઞાન, ઈચ્છા, ધર્મ, અધર્મ વગેરે મહત્તત્ત્વસ્વરૂપ બુદ્ધિમાં છે અને તે વૃત્તિરૂપે જણાય છે. આ કારણથી સાંખ્યના મતમાં આત્મા શુદ્ધ કહેવાય છે. બુદ્ધિ સાથે આત્માનું 'પૂરેપૂરું' સાદૃશ્ય નથી તેમ પૂરેપૂરું વૈરૂપ્ય પણ નથી. બુદ્ધિને કોઈક વિષય કોઈક વખતે જણાયેલો હોય છે અને કોઈક વખત જણાયેલો

હોતો નથી, આથી બુદ્ધિ જ્ઞાતાજ્ઞાતવિષયવાળી કહેવાય છે. જ્યારે વિષય જ્ઞાત હોય છે ત્યારે બુદ્ધિ વિષયાકાર હોય છે અને જ્યારે વિષય અજ્ઞાત હોય ત્યારે વિષયાકાર બુદ્ધિ હોતી નથી. બુદ્ધિના વિષયો ગાય, ઘડો, ગિરિ, સમુદ્ર વગેરે હોય છે અને બુદ્ધિની વૃત્તિઓ એવા વિષયોવાળી થાય છે માટે બુદ્ધિ પરિણામિની છે.

આત્માને તો બુદ્ધિની વૃત્તિઓ સદૈવ જ્ઞાત જ હોય છે, આત્મામાંથી કદીપણ વૃત્તિ ઊઠતી નથી તેથી પુરુષ = આત્મા અપરિણામી છે. આથી આત્મા ‘સદ્જ્ઞાતવિષય’ કહેવાય છે. (બુઓ પાદ-૪-સૂત્ર-૧૮મું.)

વળી બુદ્ધિ ત્રિગુણાત્મક હોવાથી પરાર્થ છે એટલે કે પુરુષને માટે જ કામ કરનારી છે, પોતાને માટે કશું જ કરતી નથી. ત્રણે ગુણો સંહત્યકારી અર્થાત ભેગા મળી પુરુષને માટે કામ કરનાર હોય છે, તેથી બુદ્ધિ પણ સંહત્યકારિણી છે, કારણ કે તે ત્રિગુણાત્મક છે.

આત્મા ત્રિગુણાત્મક નથી, એ તો માત્ર ઉપદ્રષ્ટા અર્થાત સંનિધાનને લીધે દ્રષ્ટા જ હોય છે. આ કારણથી બુદ્ધિ સાથે પુરુષનું સાંપ્રત્ય નથી એટલે કે બુદ્ધિ સદૃશ પુરુષ નથી.

પ્રશ્ન:- તોપણ બુદ્ધિથી સંપૂર્ણ રીતે વિજ્ઞપ એટલે બુદ્ધો પડતો માનો ?

ઉત્તર:- બુદ્ધિથી પૂરેપૂરો વિજ્ઞપ નથી. જોકે પુરુષ સર્વ-વિશેષણથી રહિત છે અને તેથી તે શુદ્ધ છે, છતાં બુદ્ધિની વૃત્તિઓને તો તે બુદ્ધિ છે એટલે કે તે વૃત્તિઓથી રંગાય

છે, જેમ વિશુદ્ધ સ્ફટિક મણિ પાસે પડેલા લાલ આદિ રંગવાળા ફૂલોથી પ્રતિબિંબને લીધે રંગાયલો જણાય છે તેમ. આ કારણથી બુદ્ધિની વૃત્તિ જેવો આત્મા છે એમ કહેવાય છે. જેમ આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે- ‘વૃત્તિ-સારૂપ્યમિતરત્ર’ (૧-૪.) બ્યુત્થાન અવસ્થામાં તથા સંપ્રસાત યોગની અવસ્થામાં આત્મા વૃત્તિઓના સારૂપ્યને ધારણ કરે છે. પંચશિખ આદિ આચાર્યો આ વાતનું સમર્થન કરે છે તે આ સૂત્રના વ્યાસભાષ્યમાંથી સમજી શકાય છે.

આત્મામાં જોકે વિશેષણો માનવામાં આવે તો તેમાં આવતા વિશેષણોથી જ અને જતા વિશેષણોથી આત્માની કૂટસ્થતા રહી શકતી નથી. કૂટસ્થતા એટલે સદૈવ એકરૂપતા-કેવળ ચેતન આત્મા. આ સૂત્રથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે આત્મા બુદ્ધિનો પૂરેપૂરો સદશ નથી તેમ પૂરેપૂરો અસદશ પણ નથી. છતાં એમાં વાસ્તવિક રીતે કોઈ પણ વિશેષણ તો નથી જ. ॥ ૨૦ ॥

આ જ પાદના સૂત્ર અઢાર અને ઓગણીસમાં દશ્યનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે અને વીસમા સૂત્રમાં દ્રષ્ટાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. હવે દશ્ય અને દ્રષ્ટામાં કોણુ શેષ છે અને કોણુ શેષી છે? -શેષ એટલે જે બીજાને માટે કામ કરે તે, અને શેષી એટલે જેને માટે કામ કરવામાં આવે છે તે. દાખલા તરીકે, મજૂર શેઠને માટે કામ કરે છે એટલે મજૂર ‘શેષ’ કહેવાય અને શેઠ ‘શેષી’ કહેવાય. આ પ્રમાણે દશ્ય અને દ્રષ્ટાનો શેષ-શેષિભાવસંબંધ આ સૂત્રમાં બતાવવામાં આવે છે :

તદર્થ એવ દૃશ્યસ્યાત્મા ॥ ૨૧ ॥

પદાર્થ:- (તદર્થ: એવ) તેના એટલે દ્રધાના લાભને માટે જ (દૃશ્યસ્ય) કારણાત્મક અને કાર્યાત્મક ત્રણ ગુણરૂપ દૃશ્યનું (આત્મા) સ્વરૂપ છે.

ભાવાર્થ:- દશિરૂપ આત્મા અથવા પુરુષના લાભને માટે જ અથવા પુરુષના પ્રયોજનની સિદ્ધિને માટે જ દૃશ્યનું સ્વરૂપ છે. ભાવ એ થયો કે પુરુષને (આત્માને) સુખદુઃખ ભોગવાવવાં અને છેવટે મુક્તિ અપાવવી આ બે પ્રયોજન પૂરાં કરવા માટે દૃશ્ય પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે. જોકે દૃશ્ય જડ છે છતાં ચેતનરૂપ પુરુષના સંબંધમાં આવતાં જ દૃશ્ય ચેતન જેવું બની જાય છે. એટલે કે બીજાના ચૈતન્યથી જડ દૃશ્ય ચેતન જેવું બની જાય છે અને જે કામ ચેતન કરે તે કામ ચેતન જેવું બનેલું જડ દૃશ્ય પણ કરે.

દાખલા તરીકે:- અગ્નિના ગાઢ સંબંધમાં આવીને તપી ગયેલું લાલચોળ લોઢું અગ્નિની માફક બાળવાનું કામ કરે છે અને એ તપેલું લોઢું અગ્નિ જેવું ગણાય છે તેમ. આ રીતે દૃશ્ય (સત્વગુણ રજોગુણ અને તમોગુણ) ચેતનના સંબંધમાં આવી ચેતન જેવા બની જાય છે.

દૃશ્ય જ્યારે તમામ સુખ અને દુઃખ રૂપભોગ પુરુષને ભોગવાવી લે છે અને પછી મુક્તિ પણ અપાવી દે છે ત્યારે પુરુષ આ ત્રણે ગુણોને જોઈ શકતો નથી એટલે ત્રણે ગુણો મુક્ત પુરુષની અપેક્ષાએ દૃશ્ય રહેતા નથી. આનો ભાવ એ ન સમજવો કે પુરુષ મુક્ત થયા પછી ત્રિગુણાત્મક

બુદ્ધિનો અને ત્રણે ગુણોનો નાશ થાય છે. ફક્ત એટલું સમજવું કે મુક્ત પુરુષની અપેક્ષાએ ગુણોમાં દશ્યતા રહેતી નથી, એટલે કે મુક્ત પુરુષનો ભોગ ગુણોમાં તથા તેના કાર્યમાં રહેતો નથી. સ્વ-સત્તાએ મહત્તત્ત્વરૂપ બુદ્ધિ અને ગુણો તો કાયમ રહે છે.

પ્રશ્ન:- સાંખ્યાચાર્યોના મતમાં પ્રકૃતિ અને પુરુષ બે જ તત્ત્વ છે. તેમાં પુરુષ ચેતન છે અને પ્રકૃતિ જડ છે, તો જડ પ્રકૃતિમાં પરોપકાર કરવાનું જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું ?

ઉત્તર:- આ બધું જડ અને ચેતનના સંબંધનું જ કાર્ય છે. સંબંધને લીધે એકબીજાના સંબંધો એકબીજામાં આરોપિત થાય છે. લોઢાના આશ્રયથી અદશ્ય અગ્નિ દશ્ય જેવો થઈ રહે છે અને ઠંડું લોઢું અગ્નિ જેવું થઈ રહે છે. જો અગ્નિને કોઈ આશ્રય ન મળે તો તે દષ્ટિગોચર જ થાય નહિ.

પ્રશ્ન:- સામાન્ય રીતે ચેતનની વ્યાખ્યા એ છે કે, જેનામાં જ્ઞાન હોય તે. પ્રકૃતિના સત્ત્વગુણમાંથી જ્ઞાન જન્મે છે તો પછી જ્ઞાનવૃત્તિવાળી પ્રકૃતિ ચેતન શામાટે ન કહેવાય ?

ઉત્તર:- સાંખ્યાચાર્યોને ચેતનની આ વ્યાખ્યા કબૂલ નથી, જેમકે બાળે તે અગ્નિ. તપેલું લોઢું બાળે છે છતાં તે અગ્નિ નથી. તેમ પ્રકૃતિમાં મહત્તત્ત્વ બુદ્ધિમાં જ્ઞાનરૂપ વૃત્તિ હોવા છતાં પ્રકૃતિ અથવા બુદ્ધિ જેનું સાંનિધ્ય પામી જ્ઞાનવૃત્તિરૂપે પરિણમે છે તે જ ચેતન છે. પુરુષના સંપર્કમાં

આવી પ્રકૃતિ પરિણામિની થઈ રહી છે માટે પુરુષ ચેતન છે અને પ્રકૃતિ તથા બુદ્ધિરૂપ તેનું મહત્તત્ત્વરૂપ કાર્યમાં જ્ઞાન હોવા છતાં તે જડ છે.

પ્રકૃતિ અને પુરુષમાં એક બીજો ભેદ છે તે પણ ધ્યાનમાં રાખવો. પ્રકૃતિ અથવા ગુણો સંહત્યકારી છે જ્યારે પુરુષ સંહત્યકારી નથી. સંહત્યકારી એટલે કાર્ય કરવામાં જેઓને બીજાની જરૂર રહે છે તે. જે સંહત્યકારી હોય તે પદાર્થ જ હોય. જેમકે સુંદર મહેલ અનેલો છે તે એકબીજાની — સીમેન્ટ, લોહું અને લાકડાની મદદ લઈ બન્યો છે માટે પરાર્થ છે. પર = આત્મા, એટલે કે તે આત્માના ઉપભોગને માટે છે. મહેલ પોતાના સ્વાર્થ સાધવા માટે બિલો નથી. આથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે દ્રશ્ય દ્રષ્ટાને માટે જ છે અર્થાત્ જડ-ચેતનના ઉપયોગ માટે છે. ॥ ૨૧ ॥

દ્રશ્યનું પ્રયોજન પૂરું થવા છતાં દ્રશ્યનો નાશ કેમ થતો નથી ? એનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં આપે છે :

કૃતાર્થ પ્રતિ નષ્ટમપ્યનષ્ટં તદન્યસાધારણત્વાત્ ॥ ૨૨ ॥

પદાર્થ:- (કૃતાર્થ પ્રતિ) જે પુરુષ મુક્તિ પામ્યો તેના તરફ (નષ્ટમ્ અપિ) દ્રશ્ય અદ્રશ્યતાને-પામ્યું છતાં (અનષ્ટમ્) નાશ પામ્યું નથી (તદન્યસાધારણત્વાત્) મુક્ત પુરુષથી બીજા બદ્ધ પુરુષો પ્રત્યે દ્રશ્ય સાધારણ હોવાથી.

ભાવાર્થ:- પ્રથમ એ બાણુવું જોઈએ કે ચેતન સ્વરૂપ આત્મા એક નથી પણ ઘણા છે, અસંખ્ય છે. વેદાન્ત-

શાસ્ત્રોમાં પણ અનેક આત્માઓ છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. જે કોઈ ઠેકાણે એક જ આત્મા છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે તેનો અર્થ એ છે કે આત્મા કૂટસ્થ, વ્યાપક અને અનંત છે, તેથી દેશ, કાળ અને બીજા કારણોથી તેનું માપ કાઢી શકાતું નથી. આત્મત્વ જાતિ ને આત્મા એક છે. અજાં હેકો જુષમાણોઽનુશેતે જહાત્યેનાં મુક્તમોગ્યમજોઽન્યઃ ॥ (તૈ. આ. ૬-૧૦) એક અનાદિ આત્મા દશ્યના ભોગ ભોગવે છે જ્યારે બીજો અનાદિ-આત્મા દશ્યને મુક્તિ મળ્યા પછી તેનો ભોગ છોડી દે છે. આ વાક્યથી પણ આત્માઓ અનેક છે એમ સિદ્ધ થાય છે. વળી સુખ-દુઃખ વગેરેની વ્યવસ્થા જોવામાં આવે છે. કોઈ આત્મા સુખી હોય છે તો કોઈ દુઃખી હોય છે, કોઈ જ્ઞાની હોય છે તો કોઈ અજ્ઞાની હોય છે, કોઈ રોગી હોય છે તો કોઈ નીરોગી હોય છે; આ વ્યવસ્થા એવું સૂચવી જાય છે કે આત્મા અસંખ્ય છે, જો એક જ આત્મા હોત તો તેને મુક્તિ અપાવી દશ્ય નાશ પામત અને સંસારનો ઉચ્છેદ કયારનોય થઈ ગયો હોત, પણ સંસાર ચાલુ છે, આત્મામાં એક પછી એક મુક્તિ પામતા જાય છે માટે આત્મા અસંખ્ય છે એમ જાણવું જોઈએ. 'નષ્ટ' શબ્દનો અર્થ અદૃષ્ટ થવું એ છે. અભાવને પામવું એવો અર્થ ન કરવો. ણશ અદર્શને । નશ્ ધાતુનો અર્થ 'અદર્શન' થાય છે. ભાવ એ થયો કે દ્રશ્યે = બુદ્ધિએ એક આત્માને ભોગ અને અપવર્ગ અપાવ્યા અને આત્માને પ્રકૃતિ તથા આત્માનું વિવેક જ્ઞાન થઈ ગયું અને તે મુક્ત પણ થઈ ગયો, એટલે દશ્યરૂપ બુદ્ધિ બીજા

આત્માઓને મુક્ત કરાવવા પ્રયત્ન ચાલુ જ રાખે છે. દવા-
ખાનામાં એક રોગીને સારો કરી દવાખાનામાંથી છૂટે
(મુક્ત) કરવામાં આવે છે તેથી કંઈ દવાખાનું બંધ થઈ
જતું નથી. બીજા દર્દીઓને પણ દર્દમુક્ત કરવાનું કામ
દવાખાનાને માથે છે. આ દ્રષ્ટાંતથી સમજી શકાશે કે દશ્યની
પ્રવૃત્તિ તો ચાલુ જ રહે છે. પ્રકૃતિ ધર્મી કહેવાય છે અને
તેમાંથી બનતા મહત્ તત્ત્વરૂપ વિકારો તેના ધર્મ
કહેવાય છે.

પ્રકૃતિરૂપ ધર્મી અને આત્માનો અનાદિ સંબંધ છે
તેમ મહત્તત્ત્વરૂપ ધર્મોનો સંબંધ પણ આત્મા સાથે
અનાદિકાળથી છે.

જે આત્માઓ વિવેકજ્ઞાનને પામી મુક્ત થયા છે તે
'કુશલ આત્મા' કહેવાય છે અને જેને વિવેકજ્ઞાન નથી
થયું તથા સુખ-દુઃખ ભોગવ્યા કરે છે તે અકુશલ આત્માઓ =
બદ્ધ આત્માઓ કહેવાય છે. ॥ ૨૨ ॥

દશ્ય તથા દ્રષ્ટાની વ્યાખ્યા કરી આપી હવે સંયોગની
વ્યાખ્યા આ નીચેના સૂત્રમાં કરવામાં આવે છે :

સ્વસ્વામિશક્ત્યોઃ સ્વરૂપોપલબ્ધિહેતુઃ સંયોગઃ ॥ ૨૩ ॥

પદાર્થ:- (સ્વસ્વામિશક્ત્યોઃ) 'સ્વ' એટલે 'દશ્ય' અને
શક્તિ, સ્વ = ભાવ, દશ્ય અને સ્વામી = આત્માની શક્તિઓના
(સ્વરૂપોપલબ્ધિહેતુઃ) સ્વરૂપના સાક્ષાત્કારનું જે કારણ છે
(સંયોગઃ) તે સંયોગ છે.

ભાવાર્થ:- દશ્ય એ સંવેદ્ય તરીકે છે, એટલે એ જાણવા યોગ્ય છે અને સ્વામી અર્થાત્ આત્મા સંવેદક તરીકે છે એટલે કે તે જાણનાર છે. જાણવા યોગ્ય અને જાણનાર તરીકે રહેલા સત્વ, રજસ્, અને તમસ્ આ ત્રણ ગુણો અને આત્મા -એ બેનાં સ્વરૂપની જાણકારી જેને લીધે થાય છે તે સંયોગ છે. (ભાવ એ છે કે દશ્ય અને દ્રષ્ટાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન સંયોગને લીધે જ થાય છે.)

સામાન્ય રીતે સંયોગ એને કહે છે કે જે બે પદાર્થો જુદા જુદા હોય, તેમનું ભેદનું થવું. દાખલા તરીકે:- ઝાડ ઉપર ફળ છે, તે કોઈપણ કારણથી ભૂમિ ઉપર પડ્યું એટલે ફળ અને ભૂમિનો સંયોગ થયો એમ કહેવાય.

બીજો દાખલો:- એક મદલ એક તરફ ઊભો છે અને બીજો બીજી તરફ ઊભો છે, હવે તેઓ બંને કુસ્તી કરવા એકબીજાને ભેટે છે ત્યારે કહેવાય છે કે બંનેનો ભેટો થયો અર્થાત્ સંયોગ થયો. આમ જુદા રહેલા અર્થોનું ભેદનું થવું તેનું નામ સંયોગ. શાસ્ત્રીય ભાષામાં કહીએ તો અપ્રાપ્ત બે અર્થોની પ્રાપ્તિ થવી તેનું નામ સંયોગ.

પહેલી અપ્રાપ્તિ હોય અને પછી પ્રાપ્તિ થાય તેનું નામ સંયોગ છે. આવો સંયોગ દશ્ય અને દ્રષ્ટામાં સંભવી શકતો નથી, કારણ કે દ્રષ્ટા સાંખ્યશાસ્ત્ર-કારોના મતમાં વ્યાપક અને અનાદિ છે. વ્યાપક અર્થોનો ઉપર બતાવેલી રીત પ્રમાણે સંયોગ થઈ શકે નહીં, બંને અર્થો હમેશાને માટે મળેલા જ છે.

અનાદિકાળથી એકળીબાંધેલો છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષ દેશભેદે અથવા કાળભેદે કદી 'પણ બુદ્ધિ હતા જ નહીં' અને અત્યારે પણ નથી, એટલે એ બેનો અપ્રાપ્તિ-પૂર્વક પ્રાપ્તિરૂપ સંયોગ નથી જ. તો પછી આ સૂત્રમાં સંયોગપદ્ધતી શું સમજવું ?

આનો ઉત્તર એ છે કે, લોગ્યનો સ્વભાવ એ સ્વશક્તિ છે અને આત્માનું સ્વરૂપ સ્વામિશક્તિ છે. આ બે શક્તિ-ઓની ઉપલબ્ધિ (ઓળખાણ)નું કારણ એ સંયોગ છે. શરીર, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય, મન અને વેદના આદિ પણ દશ્ય કહેવાય છે, કારણ કે એ પ્રકૃતિ અથવા પ્રધાનરૂપ દશ્યનાં જ પરિણામો છે. પરિણામનો પરિણામી સાથે અલેદ માની સર્વ દશ્ય જ કહેવાય છે. અપૂર્વ શરીર, બુદ્ધિ, મન, ઇન્દ્રિય અને વેદના આદિ મળવાં એ જન્મ કહેવાય છે. આ જન્મોની પરંપરા અનાદિ હોવા છતાં વ્યક્તિરૂપ જન્મોનો તો આદિ છે. કોઈપણ જન્મ-વ્યક્તિ અનાદિ નથી, માટે એ જન્મનું જે કારણ છે તેનું નામ સંયોગ છે.

લોકતા અને લોગ્યનું જે આ સ્વરૂપ છે તે જ સંયોગ કહેવાય છે. બંનેનું આ સ્વરૂપ અનાદિ છે એટલે એનો સંયોગ પણ અનાદિ છે. સાંખ્યશાસ્ત્રના મતમાં દશ્ય-દ્રષ્ટાના સ્વરૂપ અને સંયોગમાં કશો ભેદ નથી. દશ્યમાં અનાદિકાળથી લોગ્યત્વ છે અને આત્મામાં અનાદિકાળથી લોકતૃત્વ છે. અને લોગ્યત્વ-લોકતૃત્વ સ્વરૂપ અનાદિ હોવાથી સંયોગ પણ અનાદિ છે.

પ્રશ્ન:- સૂત્રમાં શક્તિ શબ્દ શામાટે મૂક્યો છે ?
સ્વસ્વામિનોઃ સ્વરૂપોપલબ્ધિહેતુઃ સંયોગઃ આપું સૂત્ર ઝનાવ્યું
હોત તો શું ન ચાલત ?

ઉત્તર:- ‘શક્તિ’ શબ્દ મૂકવાની ખાસ જરૂર છે. કારણ
કે, પ્રલયકાળમાં લોખ્યત્વ અને લોકતૃત્વ હોતાં નથી પણ
એ ખંને અર્થો પ્રલયકાળમાં પ્રકૃતિમાં અને આત્મામાં
શક્તિરૂપે તો રહે જ છે. એ લાવ વ્યક્ત કરવા માટે
‘શક્તિ’ શબ્દ મૂકવાની જરૂર પડી છે. ॥ ૨૩ ॥

ઉપરના સૂત્રમાં જેને ‘સંયોગ’ કહ્યો છે તેનું પણ કારણ
છે, માટે એ સંયોગના કારણને આ સૂત્રમાં સમજાવે છે :

તસ્ય હેતુરવિદ્યા ॥ ૨૪ ॥

પદાર્થ:- (તસ્ય) તેનું (હેતુઃ) કારણ (અવિદ્યા) અવિદ્યા
છે. ‘તેનું’ આ સર્વનામ સંયોગને માટે વપરાયું છે.

ભાવાર્થ:- શરીર લોખ્ય છે અને દશ્ય પણ છે. આત્મા
તેનો લોકતા છે. આમ દશ્ય અને દ્રષ્ટાનો જે સંયોગ થયો
તેનું કારણ અવિદ્યા છે. અવિદ્યા એટલે અનિત્યાશુચિદુઃખાના-
ત્મસુ નિત્યશુચિસુખાત્મખ્યાતિ રવિદ્યા ॥ (૨-૫) અનિત્યમાં
નિત્યબુદ્ધિ, અપવિત્રમાં પવિત્રબુદ્ધિ, દુઃખમાં સુખબુદ્ધિ
અને અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ રાખવી તે અવિદ્યા કહેવાય છે.
આ અવિદ્યાને લીધે જ વારંવાર જન્મ-મરણ થયા કરે
છે. આ વર્તમાન જન્મ પહેલાંના જન્મમાં પણ ઉપર
કહેલી અવિદ્યા જ કારણરૂપે હતી. આમ સંસાર અનાદિ
છે અને જન્મની પરંપરા પણ અનાદિ છે અને તેના કારણ

રૂપે ઉપર જણાવેલી અવિદ્યા પણ અનાદિ છે. પ્રલય કાળમાં પણ અવિદ્યા રહે છે. હરેક બદ્ધ પુરુષની અવિદ્યા પ્રકૃતિમાં બીજ રૂપે રહે છે. જ્યારે સર્જન થાય છે ત્યારે પ્રકૃતિમાંથી મહત્ત્વરૂપ બુદ્ધિ બને છે. આ બુદ્ધિમાં પ્રકૃતિમાં રહેલી અવિદ્યા પણ રહેલી હોય છે અને જે પુરુષની જે જે અવિદ્યાયુક્ત બુદ્ધિ હોય છે તેને તેના ફરીથી સંયોગ થાય છે અને તેથી પુરુષ સુખ-દુઃખનો ભોગ લેવા વારંવાર બન્યા કરે છે. આથી સૂત્રમાં જણાવ્યું છે કે સંયોગનું કારણ અવિદ્યા છે. સાંખ્યશાસ્ત્રના મત પ્રમાણે અવિદ્યા ચિત્તનો ધર્મ છે. ચિત્ત અને બુદ્ધિનો એક જ અર્થ છે. સાંખ્યશાસ્ત્રમાં ચિત્તરૂપ કોઈ બુદ્ધો અર્થ નથી, બુદ્ધિને જ ચિત્ત કહેવામાં આવે છે. જ્યાંસુધી મોક્ષ ન મળે ત્યાંસુધી અવિદ્યા સંસારાવસ્થામાં સ્થૂલરૂપે અને પ્રલયકાળમાં સૂક્ષ્મરૂપે રહે છે જ. આ યોગશાસ્ત્રના ચાર વ્યૂહ બતાવ્યા છે : (૧)-હેય, (૨) હેયનો હેતુ, (૩) હાન અને (૪) હાનનો ઉપાય. એમાંથી પહેલા બે વ્યૂહો અહીં પૂરા થાય છે. ॥૨૪॥

હવે યોગશાસ્ત્રનો ત્રીજો વ્યૂહ, જેને 'હાન' કહેવામાં આવે છે, તેને સમજાવવા નીચે પ્રમાણે સૂત્રની રચના કરે છે :

તદભાવાત્સંયોગાભાવો હાનં તદ્દૃશોઃ કૈવલ્યમ્ ॥ ૨૫ ॥

પદાર્થ:- (તદભાવાત્) તેના અભાવથી (સંયોગાભાવઃ) સંયોગનો અભાવ થાય છે, અને એ જ (હાનમ્) હાન કહેવાય છે. (તદ્) તે હાન (દૃશોઃ) દૃષ્ટા=પુરુષનું (કૈવલ્યમ્) કૈવલ્ય (મોક્ષ) કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:- અવિદ્યારૂપ અદર્શનનો અભાવ થવાથી બુદ્ધિ અને પુરુષના સંયોગનો પણ અભાવ થાય છે. અભાવ થોડા વખત માટેનો નહીં પણ આત્યંતિક અભાવ થાય છે એટલે સદાને માટે અભાવ થાય છે. આ જ હાન પુરુષનું ‘કૈવલ્ય’ કહેવાય છે, પુરુષનો મોક્ષ કહેવાય છે. મુક્તિ પામેલા પુરુષને હવે પ્રકૃતિ અને તેના કાર્યમાં આવવું પડશે નહિ. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ મુક્ત પુરુષને માટે નિરધિકાર થયા છે. અધિકારથી બ્રહ્મ થયેલા ગુણો પુરુષને સુખ-દુઃખમાં નાખી શકશે નહિ. આ આત્યન્તિક હાન પછી પુરુષને શરીર મળવાનું નથી, તેથી પ્રકૃતિમાંથી જન્મતા સુખ-દુઃખો આત્માને ભોગવવા નહીં પડે. અનાદિ કાળથી ચાલતી સંસાર નદી અહીં બંધ પડી જાય છે. દ્રષ્ટા આત્માને પોતાના સ્વરૂપમાં હવે રહેવાનું છે. દુઃખનો સદાને માટે ઉપરમ થવો એ જ પરમપુરુષાર્થ છે. ॥ ૨૫ ॥

હવે ચોથો ‘વ્યૂહ’ જે હાનનો ઉપાય છે તેને બતાવે છે. ‘હાન’ એટલે જ મોક્ષ, એવું ઉપરના સૂત્રમાં સ્પષ્ટ સમજાવવામાં આવ્યું છે, હવે એ હાનનો ઉપાય શો છે તે આ સૂત્રમાં સમજાવે છે :

વિવેકલ્પાતિ રવિપ્લવા હાનોપાયઃ ॥ ૨૬ ॥

પદાર્થ:- (અવિપ્લવા) વચ્ચે વચ્ચે મિથ્યાજ્ઞાનની ઉત્પત્તિના સંપર્કથી રહિત (વિવેકલ્પાતિઃ) પ્રકૃતિ અને પુરુષના ભેદનો સાક્ષાત્કાર થવો એ (હાનોપાયઃ) આત્યન્તિક હાનનો અર્થાત્ દુઃખના અભાવનો ઉપાય છે.

ભાવાર્થ:— વિપ્લવ એટલે અનાદિ મિથ્યાજ્ઞાનની વાસનાથી વિવેકખ્યાતિ અર્થાત્ પ્રકૃતિ અને પુરુષના ભેદ-જ્ઞાનનું અદર્શ્ય થઈ જવું તે. આવા વિપ્લવથી સદાને માટે રહિત થયેલો વિવેક-સાક્ષાત્કાર હોનનો અર્થાત્ આત્યંતિક દુઃખનિવૃત્તિનો ઉપાય છે.

અનાદિકાળથી મિથ્યાજ્ઞાન થતાં આવે છે અને તેથી કરી તેની વાસના = સંસ્કાર પણ અનાદિકાળથી જ છે. મિથ્યાજ્ઞાન થોડા વખતને માટે નાશ પામે છે પણ વાસના નાશ પામતી નથી અને તેને લીધે પાછું મિથ્યાજ્ઞાન થઈ આવે છે. સતત ક્રિયાયોગ અને પરમવૈરાગ્ય દ્વારા આ અનાદિકાળથી ધર કરી બેઠેલી વાસનાનો પ્રથમ જડમૂળથી નાશ થવો જોઈએ. વાસનારહિત ચિત્ત બળેલા બીજ જેવું હોય છે. એવા ચિત્તમાંથી કદીપણ મિથ્યાજ્ઞાન જન્મતું નથી. એવું ચિત્ત અધિકારશૂન્ય થઈ ગયેલું હોવાથી તેણે તો પોતાની પ્રકૃતિમાં મળી જવાનું રહે છે. એટલે એવું ચિત્ત નાશ જ પામે છે.

આવી દશામાં યોગીને હું પુરુષ છું, પ્રકૃતિ નથી, શરીર પણ નથી, મારો જન્મ પણ નથી કેવળ ચેતન જ છું, આવો કેવળ સત્વૃત્તિથી જ્ઞાનપ્રકાશ હોય છે. આ પ્રકાશ પણ છેવટે રહેતો નથી કારણ કે સત્વગુણ પણ મુક્ત પુરુષ તરફ નિરધિકાર છે એટલે કે સત્વગુણ મુક્ત પુરુષને કશે પણ ઉપકાર કરી શકતો નથી. યોગીનું અંતિમ શરીર છૂટ્યા પછી તે (યોગી) કેવળ ચેતનરૂપે રહે છે. પ્રકૃતિના પ્રભાવથી

નિતાંત દૂર રહે છે. પ્રકૃતિની બધી જ શક્તિઓ, પ્રકૃતિના બધાં જ રૂપો મુક્ત થયેલ પુરુષે જોઈ લીધેલાં હોય છે એટલે પ્રકૃતિ તેના તરફ જઈ શકતી નથી. જવાનું કશું પ્રયોજન પણ નથી.

શંકા:- જ્યારે વિવેકજ્ઞાન જ મુક્તિનું સાધન છે તો પછી યોગનું અનુષ્ઠાન શામાટે કરવું ? સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં ચિત્તને એકાગ્ર કરવાનું પ્રયોજન શું ? ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ પણ શા કામનાં ?

ઉત્તર:- સંપ્રજ્ઞાત યોગ, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ આ બધાં વિવેકજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવામાં ઉપયોગી છે, માટે તેનું અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ.

શંકા:- શાસ્ત્ર ભણીને પ્રકૃતિ અને પુરુષના ભેદનું જે જ્ઞાન મેળવ્યું છે એનાથી શું મુક્તિ ન મળે ?

ઉત્તર:- ના, એ તો શ્રવણ થયું કહેવાય, શ્રવણ ઉપર મનન અને નિદિધ્યાસન કરવાં જોઈએ અને એમાં જ ક્રિયાયોગ, સંપ્રજ્ઞાતયોગ, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિનો ઉપયોગ છે. એનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ થયા પછી વિપ્લવ વગરની વિવેકખ્યાતિ-અર્થાત્ વિવેકજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, એ જ પરમસાક્ષાત્કાર છે.

આ પ્રમાણે આત્યંતિક દુઃખનિવૃત્તિ થવાનો જે ઉપાય છે તે જ હાનનો ઉપાય છે, એ જ યોગશાસ્ત્રનો ચોથો વ્યૂહ પણ છે.

શંકા:- અવિદ્યા આદિ કલેશોની પરંપરા અનાદિ છે એમ જ્યારે તમે સ્વીકારો છો, તો પછી અનાદિ ભાવનો

નાશ શી રીતે થઈ શકે ? અનુત્પત્તિ ધર્મવાળો કેાઈ પણ અર્થ અનિત્ય હોઈ શકે ? જો કહે કે, 'હા' તો પછી આત્મા આદિ અનાદિ અર્થોનો નાશ શામાટે ન માનવો ? આથી અમને લાગે છે કે, કલ્લેશોની અનાદિ પરંપરાનો નાશ થતો નથી અને પરિણામે આત્યંતિક દુઃખની નિવૃત્તિ પણ થતી નથી અને તેથી મોક્ષ પણ નથી, સદૈવ સંસાર જ છે.

સમાધાન:- કલ્લેશોની પરંપરા અનાદિ છે એમ કહેવામાં પણ, કેાઈ પણ એકાદ કલ્લેશ વ્યક્તિ અનાદિ છે એમ તો કહેવામાં આવ્યું નથી. અવિદ્યા આદિ બધા જ કલ્લેશો ખોટા સંકલ્પ કરવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. રાગ, દ્વેષ, મોહ વગેરે બધા જ આધ્યાત્મિક લાવોનું મૂળ કારણ ખોટા સંકલ્પો છે. સ્ત્રીના અથવા પુરુષના શરીર વિષે મિથ્યા સંકલ્પ કરવાથી રાગ ઉત્પન્ન થાય છે, મોહ અને દ્વેષ પણ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ જ્યારે તત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે મિથ્યાસંકલ્પ = ખોટા સંકલ્પ જ ઉત્પન્ન થતા નથી. તત્વજ્ઞાન થવાથી અવિદ્યા આદિ કશું જ મિથ્યાજ્ઞાન રહેતું નથી. વ્યક્તિગત રીતે બધા જ ઉત્પન્ન થતા હોય અને નાશ પામતા હોય એવા આધ્યાત્મિક લાવોની પરંપરા અનાદિ હોય તોપણ તે નાશ પામે છે. પરમાણુ અને સત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ તો આધ્યાત્મિક લાવો નથી, એ તો અનાદિ સત્ય બાહ્ય લાવો છે; વ્યક્તિગત રીતે પણ અનાદિ છે માટે એનો નાશ ન માની શકાય, પણ કલ્લેશોની પરંપરાનો નાશ તો તત્વજ્ઞાનથી માનવામાં કેાઈ પણ જાતનો દોષ જણાતો નથી. આથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે

આત્યંતિક હાન એટલે આત્યંતિક દુઃખની નિવૃત્તિ હોવાની શક્યતા છે અને તેના ઉપાય રૂપે વિવેકખ્યાતિ-રૂપ તત્ત્વજ્ઞાન પણ છે જ. એને પરિણામે આત્મસ્વરૂપ-પ્રતિષ્ઠારૂપ મોક્ષ હોવામાં કોઈ પણ સંશય રહેતો નથી. ॥ ૨૬ ॥

યોગીને જ્યારે વિવેકખ્યાતિ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેનો અસંપ્રજ્ઞાત યોગ છેવટની સીમાએ પહોંચી ગયેલો હોય છે અને તે વખતે તેને સાત પ્રકારની યથાર્થ બુદ્ધિ (જ્ઞાન) ઉત્પન્ન થાય છે. આ યથાર્થજ્ઞાનને પ્રજ્ઞા કહેવામાં આવે છે. યોગની છેવટની ભૂમિની આ પ્રજ્ઞા છે એટલે એને ‘પ્રાંતભૂમિ પ્રજ્ઞા’ કહેવામાં આવે છે. આ બધું આ સૂત્રમાં સમજાવવામાં આવે છે :

તસ્ય સપ્તધા પ્રાન્તભૂમિઃ પ્રજ્ઞા ॥ ૨૭ ॥

પદાર્થ:- (તસ્ય) જે યોગીને વિવેકખ્યાતિ ઉત્પન્ન થઈ છે તેને (સપ્તધા) સાતપ્રકારની અવસ્થાવાળી અને (પ્રાન્તભૂમિઃ) છેવટની ભૂમિકાવાળી [પ્રજ્ઞા] યથાર્થ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે.

પદાર્થ:- યોગ જ્યારે સંપૂર્ણ થાય છે ત્યારે ચિત્ત ઉપરથી બધી જ અશુદ્ધિ દૂર થઈ ગઈ હોય છે અને તે વખતે ચિત્તસત્ત્વ અત્યંત નિર્મલ બની ગયું હોય છે. હવે કોઈ રજોશુષ્કની કે તમોશુષ્કની વૃત્તિ ચિત્તમાંથી ઊઠવાની નથી. સત્ત્વ અને પુરુષના ભેદવાળી વિવેકખ્યાતિરૂપ જ્ઞાન પરમ નિષ્ઠાને અર્થાત્ સ્થિરતાને પામ્યું હોય છે એ વખતે વિવેક-ખ્યાતિના સાત પ્રકાર હોય છે, તેનું પણ યથાર્થજ્ઞાન

યોગીને થઈ ગયેલું હોય છે. એ સાતપ્રકાર આ પ્રમાણે છે :

(૧) યોગી તે વખતે સમજે છે કે, 'હૈય'ને સંપૂર્ણ રીતે જાણી લીધું છે, હવે આ હૈયનું કશું પણ જાણવા જેવું રહ્યું નથી. હૈય એટલે દુઃખ.

(૨) મેં દુઃખના કારણોનો નાશ કરી નાખ્યો છે. બધાં જ દુઃખનાં કારણો ક્ષીણ થઈ ગયા છે, હવે ક્ષીણ કરવા જેવું કશું જ બાકી રહ્યું નથી.

(૩) મેં દુઃખની આત્યંતિક-નિવૃત્તિરૂપ 'હાન'ને પ્રાપ્ત કરી લીધું છે, હવે એના સંબંધમાં કશું જાણવા જેવું કે નિશ્ચય કરવા જેવું રહ્યું નથી.

(૪) હાનનો ઉપાય વિવેકખ્યાતિ હોય છે, તે ઉપાય પણ મેં મેળવી લીધો છે, હવે કોઈ પણ અર્થની ભાવના કરવાની રહી નથી.

—આ ચાર અવસ્થાઓ યોગીએ પ્રયત્ન કરીને મેળવેલી હોય છે તેથી તે 'કાર્ય' અવસ્થા' કહેવાય છે. 'કાર્ય' વિમુક્તિ' પણ કહેવામાં આવે છે. આ ચાર પ્રકારની 'કાર્ય-વિમુક્તિ' મેળવ્યાની સાથે જ ચિત્તની પણ વિમુક્તિ થઈ જાય છે તેના ત્રણ પ્રકાર છે અને તે આ પ્રમાણે છે :

(૧) મારી બુદ્ધિ અર્થાત્ ચિત્તસત્ત્વ ચરિતાર્થ થઈ ગઈ છે. તેણે જે કરવાનું હતું તે બધું જ કરી લીધું છે. ભોગ અને મુક્તિ એણે પુરુષને અપાવી દીધાં છે. મારી બુદ્ધિને હવે કાર્ય કરવાનો અધિકાર રહ્યો નથી, હવે તો એ

દાઝી ગયેલા બીના જેવી થઈ રહી છે, એમાંથી હવે કશું જ બિગવાનું નથી.

(૨) સત્વ, રજસ્ અને તમસ્ આ ગુણો પણ તેના કારણમાં મળી ગયા છે. પ્રકૃતિમાં લીન થયેલા એ ગુણો ફરીથી મારા માટે પ્રાદુર્ભૂત થવાના નથી, કારણ કે પ્રાદુર્ભાવ પામવાનું કોઈપણ પ્રયોજન રહ્યું નથી.

(૩) આ અવસ્થામાં યોગી જીવનમુક્ત કહેવાય છે આ વર્તમાન દેહ એ એનો છેલ્લો દેહ છે. આ શરીરના પડયા પછી પુરુષ ચરમ મુક્તિને પામે છે, એટલે પોતાના ચૈતન્યમય સ્વરૂપને પામી જાય છે, એના ઉપર હવે પ્રધાનની છાયા પણ રહેતી નથી. એ વિમલ, કેવલી પુરુષ કહેવાય છે. ત્રણે ગુણોના સંબંધથી રહિત થયેલો હોવાથી મુક્ત પુરુષ ગુણાતીત કહેવાય છે.

—આ ત્રણે કારણમુક્તિ કહેવાય છે બંને મળી સાત પ્રકારની કાર્યકારણની અવસ્થાવાળી અથવા સાતપ્રકારવાળી ‘પ્રાંતભૂમિ પ્રજ્ઞા’ કહેવાય છે.

ઉપર પ્રમાણે હેય, હેયનો ઉપાય, હાન અને હાનનો ઉપાય બતાવવામાં આવ્યા છે. એને ચાર પ્રકારનો વ્યૂહ પણ કહેવામાં આવે છે. ॥ ૨૭ ॥

‘હાન’ નો ઉપાય ઉપર બતાવવામાં આવ્યો છે. એ ઉપાય ‘વિવેકખ્યાતિ’ જ છે. આ વિવેકખ્યાતિને ઉત્પન્ન કરવાનું સાધન શું છે? વિવેકખ્યાતિ કોઈ અનાદિ-સિદ્ધ અર્થ નથી. એને તો ઉત્પન્ન કરવાની હોય છે જ,

એમ માનવું રહ્યું. તેથી હવે વિવેકખ્યાતિને ઉત્પન્ન કરવાનું સાધન બતાવે છે. વિવેકખ્યાતિને ઉત્પન્ન કરવાનું સાધન યોગનાં અંગોનું અનુષ્ઠાન છે, તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

યોગાન્નાનુષ્ઠાનાદશુદ્ધિક્ષયે જ્ઞાનદીપ્તિરાવિવેકલ્ખ્યાતેઃ ॥ ૨૮ ॥

પદાર્થ:- (યોગાન્નાનુષ્ઠાનાત્) યોગનાં અંગોનું અનુષ્ઠાન કરવાથી (અશુદ્ધિક્ષયે) અશુદ્ધિનો-પાપનો ક્ષય થવાથી (આ વિવેકલ્ખ્યાતેઃ) વિવેકખ્યાતિ ઉત્પન્ન થાય ત્યાં સુધી (જ્ઞાનદીપ્તિઃ) જ્ઞાનનો પ્રકાશ વધતો રહે છે.

ભાવાર્થ:- યોગના અંગો, યમ નિયમ આદિ આગળ કહેવામાં આવશે. તેનું અનુષ્ઠાન કરવાથી ચિત્ત ઉપરથી અશુદ્ધિ દૂર થતી જાય છે અને વિવેકખ્યાતિની ઉત્પત્તિનો માર્ગ સરળ બનતો જાય છે. છેવટે જ્યારે વિવેકખ્યાતિ ઉત્પન્ન થાય છે એટલે પછી જ્ઞાનના પ્રકાશનો વધારો થતો નથી. કારણ કે, વિવેકખ્યાતિ એ જ્ઞાનના પ્રકાશના વધારાની સીમા છે. પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ આદિ ભૂત ભૌતિક વિષયનું જ્ઞાન વધતું-વધતું આત્મા અને પ્રકૃતિના ભેદ-વિષય સુધી પહોંચી જાય છે. સંપૂર્ણ જડ પદાર્થોનું જ્ઞાન તેના પ્રકાર સાથે થઈ ગયું અને છેવટે મૂળ પ્રકૃતિ અને પુરુષના ભેદનું પણ જ્ઞાન થઈ ગયું, હવે કોઈ પણ વિષય બાકી રહેતો નથી. એટલે વિવેકખ્યાતિ પછી કશું જ જાણવા જેવું રહેતું નથી, માટે વિવેકખ્યાતિની ઉત્પત્તિ સુધી જ જ્ઞાનનો પ્રકાશ વધ્યા કરે છે. અશુદ્ધિનો અર્થ છે મિથ્યા:

જ્ઞાન. એક તરફ મિથ્યાજ્ઞાનનો ક્ષય થતો રહે છે અને બીજી તરફ સત્યજ્ઞાનનો પ્રકાશ વધ્યા કરે છે, આ છે યોગના અંગોને આચરણમાં મૂકવાનું કૃણ.

(૧) યોગના અંગોનું અનુષ્ઠાન અશુદ્ધિના વિયોગનું કારણ છે. જેમ લાકડાં ફાડવાનું કારણ કુહાડો છે તેમ.

(૨) વિવેકજ્યાતિને મેળવવાનું કારણ પણ યોગના અંગોનું અનુષ્ઠાન છે. જેમ સુખનું કારણ ધર્મ છે તેમ.

શંકા:-શાસ્ત્રમાં બધાં મળી કેટલાં કારણો જણાવ્યાં છે ?

ઉત્તર:- નવ. બુદ્ધો પ્રમાણ-

उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः ।

वियोगान्यत्वधृतयः कारणं नवधा स्मृतम् ॥

(૧) ઉત્પત્તિનું કારણ (૨) સ્થિતિનું કારણ (૩) અભિ-
વ્યક્તિનું કારણ (૪) વિકારનું કારણ (૫) પ્રત્યય (બાણવા)નું
કારણ (૬) આપ્તિ (પ્રાપ્તિ)નું કારણ (૭) વિયોગનું કારણ
(૮) અન્યત્વ (ભેદ)નું કારણ (૯) ધૃતિ (ધારણ)નું કારણ;
-આ નવ કારણો છે. તેની દાખલા સાથે સમજ આ
પ્રમાણ છે :

(૧) મનને લીધે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે માટે જ્ઞાનની
ઉત્પત્તિનું કારણ મન છે.

(૨) મનની સ્થિતિથી જ ભોગ અને મુક્તિ મેળવાય
છે. ભોગ અને મુક્તિ એ પુરુષાર્થ છે, માટે પુરુષાર્થતા
એ મનની સ્થિતિનું કારણ છે. જો ભોગ અને મુક્તિ ન
હોય તો મનની સ્થિતિ પણ ન હોય, જેમ આહાર કરવો

એ શરીરની સ્થિતિનું કારણ છે તેમ પુરુષાર્થતા મનની સ્થિતિનું કારણ છે.

(૩) સૂર્ય આદિ બહારના તેજસ્વી અર્થોના પ્રકાશને લીધે અંધારામાં પડેલાં પદાર્થોનાં રૂપો અભિવ્યક્ત થાય છે તેથી પ્રકાશ અભિવ્યક્તિનું કારણ છે.

(૪) અગ્નિ ચોખાના અવયવોના કઠણ સંયોગોને ઢીલા કરે છે. આ ઢીલાપણું ચોખાના દાણાનો વિકાર છે. એટલે અગ્નિ પકાવવા યોગ્ય ચોખા વગેરેના વિકારનું કારણ છે.

(૫) ધૂમાડાથી અગ્નિ જાણવામાં આવે છે એટલે કે ધૂમાડાથી અગ્નિનું અનુમાન-જ્ઞાન થાય છે. જ્ઞાનને પ્રત્યય કહે છે. ધૂમાડાના જ્ઞાનથી અગ્નિનું જ્ઞાન થાય છે એટલે અગ્નિના જ્ઞાનનું કારણ ધૂમાડાનું જ્ઞાન છે. આ પ્રમાણે પ્રત્યય = જ્ઞાન પણ કારણ છે.

(૬) યોગના અંગોનું અનુષ્ઠાન કરવાથી વિવેક ખ્યાતિની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે પ્રાપ્તિનું પણ કારણ હોય છે.

(૭) અશુદ્ધિનો વિયોગ પણ યોગના અનુષ્ઠાનને લીધે થાય છે માટે વિયોગનું પણ કારણ હોય છે.

(૮) સોનાને એક સ્થિતિમાંથી (અવસ્થામાંથી) બીજી સ્થિતિમાં લાવનાર સોની પણ કડાં અને વીંટી વગેરે અલંકારના ભેદનું કારણ છે. આથી સમજાશે કે અવસ્થાના ભેદનું પણ કારણ છે.

(૯) ઇંદ્રિયોને ધારણ કરી રાખનાર શરીર છે માટે શરીર ઇંદ્રિયોના ધારણ (ધૃતિ)નું કારણ છે.

આ પ્રમાણે બાહ્ય જગતમાં નવ કારણો છે, તેમ જ શરીરની અંદર પણ નવ કારણો છે તે યોગશાસ્ત્રમાંથી જિજ્ઞાસુ માણસે બાહ્યી દેવાં, અહીં બધું લખવાથી અંથનો વધારો થઈ જાય છે. ॥ ૨૮ ॥

યોગ એટલે ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ. કોઈ પણ એક જ વિષયની વૃત્તિ ચાલુ રહે અને બીજી બધી વૃત્તિઓનો વિરોધ થાય ત્યારે એ ચિત્ત ‘સંપ્રજ્ઞાત’ યોગને પામ્યું છે એમ કહેવાય. અને બધી જ વૃત્તિઓનો નિરોધ થઈ જાય ત્યારે ‘અસંપ્રજ્ઞાત’ યોગ કહેવાય છે. આમ બે પ્રકારનો યોગ છે.

આ ‘યોગ’ જેમાંથી નિષ્પન્ન થય છે તે અંગો કહેવાય છે. આ અંગો કેટલાં છે તેનો નિર્ણય આ સૂત્રમાં કરે છે. મહર્ષિ પાતંજલિ યોગનાં આઠ અંગો માને છે અને તે આ પ્રમાણે—

યમનિયમાસનપ્રાણાયામપ્રત્યાહારધારણાધ્યાન-
સમાધયોઽષ્ટાવગ્ગાનિ ॥ ૨૯ ॥

પદાર્થ:- (યમનિયમાસનપ્રાણાયામપ્રત્યાહારધારણાધ્યાન-સમાધયઃ) (૧) યમ (૨) નિયમ (૩) આસન (૪) પ્રાણાયામ (૫) પ્રત્યાહાર (૬) ધારણા (૭) ધ્યાન (૮) અને સમાધિ આ (અષ્ટૌ) આઠ (અગ્ગાનિ) અંગો છે. એટલે કે યોગના અંગો છે.

સાવાર્થ:- આઠ કરતાં વધારે ય નથી અને ઓછાં ય નથી, પણ આઠ જ અંગો છે.

શંકા:— અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય, શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા, પ્રણવનો જપ, અને તેના અર્થની લાવના સતત કરવી તેમ જ મૈત્રી આદિ પરિક્રમો—આ શું યોગનાં અંગો નથી ?

સમાધાન:— હા, એ પણ અંગો છે. પણ એ બધાનો આ આઠ અંગોમાં સમાવેશ કરી લેવો. દાખલા તરીકે:— અહિંસા-આદિ યમોનું પાલન કર્યા વગર અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય નહિ માટે એનો ‘યમ’માં સમાવેશ કરવો. એ જ રીતે બીજાનો સમાવેશ કરી લેવો અને આઠ કરતાં વધારે અંગો નથી એમ સમજવું. આમ તો યોગને પ્રાપ્ત કરવા માટે જે જે સાધનો યોગ્ય લાગે તે યોગના અંગો જ છે. આ સૂત્ર અંગોનું નિર્ધારણ અથવા યોગના અંગોની સંખ્યાનો નિશ્ચય કરે છે. ॥ ૨૬ ॥

આઠ અંગોમાંનું પહેલું અંગ ‘યમ’ છે એનું સ્વરૂપ આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

અહિંસાસત્યાસ્તેયબ્રહ્મચર્યાપરિગ્રહા યમાઃ ॥ ૩૦ ॥

પદાર્થ:— (અહિંસાસત્યાસ્તેયબ્રહ્મચર્યાપરિગ્રહાઃ) (૧) અહિંસા (૨) સત્ય (૩) અસ્તેય (૪) બ્રહ્મચર્ય અને (૫) અપરિગ્રહ આ પાંચ ‘યમ’ ઠહેલાય છે.

પદાર્થ:— મનને કાબુમાં રાખવું અથવા વિષયોમાંથી મનને ઉપરમ આપવો તેનું નામ યમ છે. યમુ ઉપરમે એ ધાતુ ઉપરથી ‘યમ’ શબ્દ બને છે.

(૧) અહિંસા:- કોઈનો પણ મન, વાણી અને કર્મથી દ્રોહ ન કરવો તેનું નામ અહિંસા છે. આવી અહિંસા પામ્યા વગર યોગી થવાનું નથી. આગળ જે બીજા ચાર યમો ઠહેવામાં આવશે તેનું મૂળ અહિંસામાં જ રહેલું છે. બધા યમોમાં અહિંસા મુખ્ય અને મહત્ત્વનું અંગ છે. આ અહિંસાને વધારે દીપાવવા અથવા વધારે સુંદર બનાવવા માટે જ બીજા ચાર યમોનો ઉપયોગ છે.

જેમ જેમ યોગી વધારે ને વધારે વ્રતો આદરે છે તેમ તેમ તે ભૂલથી થતાં હિંસાના કારણોથી બચી જાય છે અને અહિંસાને વધારે ને વધારે ઉજ્જવલ બનાવે છે.

(૨) સત્ય:- વાણી અને મનની યથાર્થતા. જે અર્થ જેવો અનુભવ્યો હોય અથવા જેવા અર્થનું અનુમાન કયું હોય તેવા જ અર્થથી વાણી અને મન યુક્ત હોય અને એ જ અર્થનો બીજાને ઉપદેશ આપવો. સ્વબોધ-સંક્રાન્તયે વાગુક્તા, પોતાનો વિચાર બીજામાં ઉતારવા માટે વાણીનું સર્જન થયેલું છે માટે તે પ્રમાણે બોલવું તે સત્ય ઠહેવાય છે. પોતાના મનમાં એક અર્થ હોય અને શ્રોતાના મનમાં બીજો અર્થ ઉતારવામાં વાણીનો ઉપયોગ થાય તો તે વાણી વચ્ચિકા અર્થાત્ ઠગારી થાય છે. ઇશ્વરદત્ત વાણીને ઠગારી બનાવનાર માણસ પાપી ઠહેવાય છે.

વાણીમાં ખોટો અર્થ પણ ન હોવો જોઈએ. એવું પણ ન બોલવું કે જેથી સાંભળનાર કશું સમજી ન શકે. વાણી તો બધાના ઉપકાર માટે પરમેશ્વરે સર્જી છે ન કે

માણસોને દુઃખ આપવા માટે. યુધિષ્ઠિરે દ્રોણાચાર્યને કહ્યું કે ‘અશ્વત્થામા’ મરી ગયો છે, એમાં યુધિષ્ઠિરના મનમાં તો અશ્વત્થામા નામનો હાથી હતો અને દ્રોણાચાર્યના મનમાં પોતાના પુત્ર અશ્વત્થામાનું અવતરણ થયું. માટે યુધિષ્ઠિરની એ વાણી ખોટી ઠગારી હતી અને તેથી દ્રોણાચાર્યને આઘાત થયો હતો. આવી વાણી ન ઉચ્ચારવી જોઈએ. સર્વપ્રાણીઓનું જેનાથી હિત થાય એવું સત્ય જ બોલવું. આ ‘સત્ય’ એ જીજ્ઞે યમ છે.

(૩) અસ્તેયઃ— ચોરી ન કરવી. બલાત્કારથી પારકાના ધનનું હરણ કરવું, છુપી રીતે જીજ્ઞાસા ધનને લઈ લેવું, જૂઠું બોલીને જીજ્ઞાસા ધનનું લેવું, આ બધી ચોરી કહેવાય છે. ચોરી ન કરવી તેનું નામ ‘અસ્તેય’ છે. વેદમાં પણ કહ્યું છે કે મા ગૃધઃ કસ્યસ્વિદ્ ધનમ્? કોઈના પણ ધનને લઈ લેવાનો વિચાર ન કરવો, લોભ ન રાખવો એ શુભ મનોવૃત્તિનું નામ અસ્તેય છે. એનું નિરંતર પાલન કરવું.

(૪) બ્રહ્મચર્યઃ— શુભ ઇન્દ્રિય ઉપર સંપૂર્ણ કાળુ રાખવો તેનું નામ બ્રહ્મચર્ય છે. મન, વચન અને શરીરથી પૂરેપૂરું બ્રહ્મચર્ય પાળવું, મનમાં ખોટા વિચારો ન આવે તેને માટે પ્રથમ તેના ઉપર સંયમ મેળવવો. વાણીમાં પણ સંયમ મેળવવો જેથી અયોગ્ય ઉચ્ચારણો ન થાય. યોગીએ સ્ત્રીઓના દર્શનની ઇચ્છા ન કરવી. આઠેય પ્રકારના બ્રહ્મચર્યના પાલનમાં ખૂબ પ્રયત્ન કરવો. સ્ત્રીઓનું અયોગ્ય ભાવથી સ્મરણ, કીર્તન, કેલિ, પ્રેક્ષણ, છાનું લાપણું, સ્ત્રી

માટેનો સંકલ્પ, સ્ત્રી સાથે એકાંતમાં મળવાનો નિશ્ચય અને તેની સાથે કામ વગેરેની સફળતા કરવી, આ આઠેય મૈથુનના અંગો છે, તેનો ત્યાગ કરવો.

(૫) અપરિશ્ચલઃ:- શરીરનું પોષણ થાય એટલા જ સાધનનો સ્વીકાર કરવો. વધારે સાધનો રાખવાં નહિ. વિલાસનો સંપૂર્ણ રીતે ત્યાગ કરવો. વિષયોને મેળવવામાં, વિષયોનું રક્ષણ કરવામાં હિંસા આદિ દોષ રહ્યા છે, તેનું યોગી થનારે ચોક્કસ ભાન રાખવું અને તેથી વિષયોનો ત્યાગ કરવો. જેમ જેમ ભોગ ભોગવવામાં આવે છે તેમ તેમ રાગ અને આસક્તિ વધે છે. હિંસા કયાં વગર ઉપભોગ ભોગવી પણ શકાતો નથી. નાનુપહત્યભૂતાન્યુપભોગઃ સંભવતિ । આ કારણથી, યોગીઓએ પરિશ્ચલ રાખવો નહિ. પરિશ્ચલ એટલે વિષય ભોગવવાનાં સાધનોનો સંગ્રહ કરવો. આ સાધનોનો ત્યાગ કરવો તેનું નામ અપરિશ્ચલ છે. આ પાંચ 'યમ' ઠહેવાય છે અને તે યોગનાં 'અંગ' ઠહેવાય છે. અંગ વગર અંગી ન મેળવી શકાય, માટે યમોનું પ્રમાદ કયાં વગર પાલન કરવું જોઈએ. ॥ ૩૦ ॥

હવે પાંચેય યમોમાં જે વિશેષતા છે તેને બતાવે છે :
જાતિદેશકાલસમયાનવચ્છિન્નાઃ સાર્વભૌમા મહાવ્રતમ્ ॥ ૩૧ ॥

પદાર્થ:- (જાતિદેશકાલસમયાનવચ્છિન્નાઃ) જાતિ, દેશ, કાળ અને સમય આ ચાર યમોના અવચ્છેદ હોય છે, તે અવચ્છેદોથી રહિત જે યમો હોય તે અને (સાર્વભૌમાઃ) ક્ષિપ્ત, મૂઢ, વિક્ષિપ્ત, એકાગ્ર અને નિરોધ આ પાંચ ચિત્તની

ભૂમિઓ કહેવાય છે, આ પાંચે ભૂમિઓમાં પાળવામાં આવતા યમો (મહાવ્રતમ્) મહાવ્રત કહેવામાં આવે છે. (જુઓ, લોજવૃત્તિ:)

ભાવાર્થ:- આ યમો જે સંસારી માણસો છે તેઓએ પણ પાળવા જરૂરી છે.

શંકા:- માછીમારનો ધંધો જ માછલાં મારવાનો છે, તે અહિંસાનું પાલન કેવી રીતે કરી શકે ?

સમાધાન:- માછીમાર (જે તેને યોગી થવાની ઈચ્છા ન હોય તો)ને માછલાં માટે અપવાદ છે. આ અપવાદ અવચ્છેદ કહેવાય છે. એટલે કે માછીમારને માછલાં મારવાની છૂટ છે, છતાં હિંસા તો છે જ. પણ માછલાં સિવાય બીજાં પ્રાણીઓને મારવામાં તો તેને હિંસા દોષ વધારે લાગે છે. માછીમારને માછલાં મારવામાં જે અહિંસા છે એમ મનાય છે, તેમાં દેશ ‘અવચ્છેદ’ છે. જેમકે, ‘તીર્થમાં માછલાં ન મારવાં’. કાળ પણ અવચ્છેદ છે. જેમકે, ‘ચૌદશને દિવસે માછલાં ન મારવાં, તથા પવિત્ર દિવસે પણ માછલાં ન મારવાં. ‘અમુક જાતની શરત’ પણ અવચ્છેદ હોય છે, જેમકે દેવ અને બ્રાહ્મણનાં પ્રયોજન સિવાય ન મારવાં. આ અવચ્છેદોના પાલન સાથે માછીમાર વર્તન કરી શકે છે.

ક્ષત્રિયોએ પણ યુદ્ધમાં હિંસા કરવી, પણ યુદ્ધ સિવાય બીજે ઠેકાણે તો અહિંસાનું જ પાલન કરવું જોઈએ, પણ યોગીએ તો કોઈપણ અવચ્છેદ અર્થાત અપવાદ રાખ્યા સિવાય એકાંત અહિંસાનું પાલન કરવું જોઈએ. એવી અપવાદ વગરની અહિંસા મહાવ્રત કહેવાય છે.

સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહના આચરણમાં યોગીએ કોઈપણ અપવાદ રાખવો નહીં. તેમણે તો યમોને મહાત્મત તરીકે જ પાળવા રહ્યા. સંસારી માંસાહારી માણસોને અપવાદ હોય તો ભલે, જેમકે અમુક દિવસે, અમુક જ પ્રયોજનને માટે અને અમુક ઠેકાણે હિંસા કરીશ; બીજા દેશ, કાળ અને પ્રયોજન માટે હિંસા નહીં કરું. ॥ ૩૧ ॥

હવે યોગના બીજા અંગ તરીકે ગણાતા નિયમોના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરે છે :

શૌચસંતોષતપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ નિયમાઃ ॥ ૩૨ ॥

પદાર્થ:- (શૌચસંતોષતપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ) (૧) શૌચ = શુદ્ધિ (૨) સંતોષ = પ્રામાણિક ઉપાયથી જે મળે તેનો જ ઉપભોગ કરવો, અનીતિને માર્ગેથી લેવાની ઈચ્છા ન કરવી, (૩) તપ = ભૂખ-તરસ, સુખ-દુઃખ વગેરે દ્વંદ્વોનું સહન કરવું, (૪) સ્વાધ્યાય = મોક્ષશાસ્ત્રનું અધ્યયન કરવું અથવા પ્રણવનો જપ કરવો, (૫) ઈશ્વરપ્રણિધાન = સર્વકર્મોના ક્ષણ પરમાત્માને સમર્પિત કરવાં. (નિયમાઃ) એ નિયમ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:- (૧) શૌચ એટલે શુદ્ધિ. શુદ્ધિ બે પ્રકારની છે : પવિત્ર માટીથી તથા પાણી આદિથી બહારની શુદ્ધિ થાય છે. પવિત્ર આહાર કરવો એ પણ બાહ્ય શુદ્ધિનું કારણ છે. બીજી અંદરની શુદ્ધિ. આ શુદ્ધિ એટલે મનના મેલને ધોઈ નાખવો. ગર્વ, માન, અદેખાઈ રાખવી વગેરે

મનના મેલ ગણાય છે, તેને દૂર કરવાથી આંતરશુદ્ધિ થાય છે. એટલે કે મનની શુદ્ધિ થાય છે.

(૨) સંતોષ = આલુવિકા પૂરતું જ દ્રવ્ય રાખવું, વધારે દ્રવ્યના સંગ્રહ કરવાની ઇચ્છા ન કરવી, પ્રામાણિક પ્રયત્નથી જ ભેદતું દ્રવ્ય મેળવવું અને એમાં જ સંતોષ માનવો.

(૩) તપ = આત્માની શુદ્ધિ માટે સુખ-દુઃખ આવે તેને સહન કરવાં. ભૂખ-તરસ, ઠાંડ-તડકો, બેસવું-ઊઠવું, કાષ્ઠ-મૌન અને આકારમૌન. આ બધાં 'દ્વન્દ્વ' કહેવાય છે. તેને મનની શુદ્ધિ માટે સહન કરવાં. કાષ્ઠમૌન એટલે એષ્ટા કરીને પણ પોતાનો અભિપ્રાય ન જણાવવો. આકાર-મૌન = માત્ર બોલવું જ નહિ. જરૂર પડે તો લખીને અથવા બીજી એષ્ટાથી પોતાનો અભિપ્રાય જણાવવો. શુદ્ધ મનથી ઉપવાસ આદિ વ્રતો પણ કરવાં.

(૪) સ્વાધ્યાય એટલે મોક્ષ અથવા અધ્યાત્મ-શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવું, તથા અસુક વખત સુધી પ્રણવનો જપ તથા તેના અર્થની ભાવના કર્યાં કરવી.

(૫) ઇશ્વરપ્રણિધાન = પરમશુરુ પરમાત્માને બધાં કર્મોનું સમર્પણ કરવું, અને ઇશ્વરનું ચિન્તન કર્યાં કરવું.

શય્યાસનસ્થોઽથ પથિ વ્રજન્ વા ।

સ્વસ્થઃ પરિક્ષીણવિતર્કજાલઃ ॥

સંસારવીજક્ષયમીક્ષમાણઃ ।

સ્યાન્નિત્યયુક્તોઽમૃતભોગભાગી ॥

અર્થઃ—શય્યામાં કે આસન ઉપર હોય ત્યારે, માર્ગમાં ચાલ્યો જતો ત્યારે પણ ઇશ્વરધ્યાનપરાયણ

રહેનાર, તથા આત્માના વિચારમાં નિત્ય મગ્ન રહેનાર મોક્ષ મેળવવાને અધિકારી છે. હિંસા, અસત્ય, ચોરી કરવી, મન અને ઇન્દ્રિયોને વિષય તરફ વહેતાં મૂકવાં, દ્રવ્ય ભેગું કરવાની ખૂબ ઈચ્છા રાખવી, આ બધા વિતર્કો કહેવાય છે. આ વિતર્કો જેના જડમૂળથી ઊખડી ગયા છે તે યોગી જરૂર મોક્ષ પામી શકે છે. આ નિયમોનું પાલન કરવાથી પોતાના આત્માનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મેળવાય છે અને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર પણ કરી શકાય છે. ॥ ૩૨ ॥

સારા કામમાં વિદ્ધો આવે જ છે. એ વિદ્ધો દૂર કરવાં. યોગ એ સારું કામ છે, તેમાં પણ ઘણા વિદ્ધો અણુધાર્યા આવે છે. આ વિદ્ધોને વિતર્ક કહેવામાં આવે છે. જ્યારે આ વિતર્કો મનમાં ઊઠ્યા કરે ત્યારે શું કરવું ? તે આગળના સૂત્રમાં સમજાવે છે.

યમ અને નિયમનું નિરંતર પાલન કરનાર, યોગ સાધનાર યોગીના મનમાં ખોટા તર્કો ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે, કારણ કે મન ચંચલ છે. સારા અને નરસા વિચારોની એ જન્મભૂમિ છે. આ જ કારણથી વેદમાં મન નિત્ય સારા સંકલ્પ કરતું રહે એવી પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે: યજ્ઞાગ્રતો દૂરમુદૈતિ દૈવં તદુ સુપ્તસ્ય તથૈવૈતિ । દૂરંગમં જ્યોતિષાં જ્યોતિરેકં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ । (યજુઃ અ. ૩૪-૧) બાગતા માણસનું મન ઘણું દૂર જાય છે, તે જ પ્રમાણે સૂતેલા માણસનું મન પણ દૂર દૂરના વિચારો કર્યા કરે છે અને તેનું પરિણામ સ્વપ્નોમાં આવે

છે, મનના સંબંધને લીધે બીજી ઈન્દ્રિયોમાં પણ પ્રકાશ આવે છે. મન ચોતે પણ જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશનું સાધન હોવાથી એક પ્રકારનું જ્યોતિસ્વરૂપ છે. આવું મારું મન સારા સંકલ્પ કરનારું થાવ અથવા પરબ્રહ્મ પરમાત્માના વિચાર કરનારું બનેા.

આ કારણથી શાસ્ત્રકાર મહર્ષિ પતંજલિ સાધકને ચેતવણી આપે છે કે :

વિતર્કબાધને પ્રતિપક્ષભાવનમ્ ॥ ૩૩ ॥

પદાર્થ:- (વિતર્કબાધને) વિતર્કો જ્યારે યમ અને નિયમોના આચરણમાં વિચાર દ્વારા વિધ્નો ઊભાં કરે ત્યારે (પ્રતિપક્ષભાવનમ્) વિતર્કોના જે વિરોધી વિચારો હોય તેની ભાવના કરવી. જેથી વિતર્કો ઊઠતા બંધ થશે.

ભાવાર્થ:- પાંચ યમ અને પાંચ નિયમો ઉપર બતાવવામાં આવ્યા છે. આના વિતર્કો પણ પાંચ અને પાંચ મળી દસ પ્રકારના હોય છે.

(૧) અહિંસાનો વિતર્ક હિંસા, (૨) સત્યનો વિતર્ક અસત્ય, (૩) અસ્તેયનો વિતર્ક સ્તેય = ચોરી કરવી, (૪) બ્રહ્મચર્યનો વિતર્ક અબ્રહ્મચર્ય = વ્યભિચાર, (૫) અપરિગ્રહનો વિતર્ક પરિગ્રહ.

હવે નિયમોના વિતર્ક જુઓ—

(૧) શૌચનો વિતર્ક અશૌચ, (૨) સંતોષનો વિતર્ક અસંતોષ, (૩) 'તપઃ'નો વિતર્ક તપ ન કરવાના વિચારો, (૪) સ્વાધ્યાયનો વિતર્ક વેદનો અભ્યાસ ન કરવો, સંધ્યા

ન કરવી, (૫) ઇશ્વરપ્રણિધાનનો વિતર્ક નાસ્તિકતા—આ બધું ઇશ્વરનું જ છે એવી ભાવના ન કરવી તે. યોગ-ભાષ્યકાર વ્યાસમુનિ જણાવે છે કે, અહિંસા આદિના વિતર્ક આ પ્રમાણે મનમાં ઊઠે છે :—

(૧) આ માણસે મારો અપકાર કર્યો છે માટે હું એનું હનન કરીશ. બદલો જ્યાં સુધી ન લઉં ત્યાં સુધી હું અસુક પ્રિય વસ્તુનું પણ અહણુ નહિ કરું. સ્વર્ગ મળે તોપણ હું એને ઠોકરે મારીશ. બસ, મારે તો અપકારીની હિંસા કરવી જ છે. આ થયો ‘અહિંસા’નો વિતર્ક. યોગીએ આ વિતર્ક તજવો જોઈએ.

(૨) મારા અપકારીનો નાશ કરવામાં ગમે તેટલું જૂઠું બોલીશ. આ થયો ‘સત્ય’નો વિતર્ક. આ વિતર્ક પણ ત્યાજ્ય છે.

(૩) જો લાગ મળશે તો એનું ધન પણ લઈશ. એને છેતરી, ભય આપીને પણ એનું ધન લઈશ, એના ધનની ચોરી પણ કરીશ. યોગીને આ થયો ‘અસ્તેય’નો વિતર્ક.

(૪) આની સ્ત્રીનું અપહરણ કરીશ અને એની સાથે વ્યભિચાર પણ કરીશ અને અપકારનો બદલો લઈશ. આ થયો ‘અક્રમચય’નો વિતર્ક એ ત્યાજ્ય છે.

(૫) અપકારીના ઘરનો અને એની ખેતીવાડીનો પણ હું ધણી થઈ જોસીશ. અને મારા અપકારીને રખડતો

કરી મૂડીશ ત્યારે જ મને શાંતિ થશે. આ ‘અપરિચ્છેદ’નો વિતર્ક પણ ત્યાજ્ય છે.

—આ પ્રમાણે નિયમોના વિતર્કોને પણ સમજી લેવા. મન, વાણી, અને કર્મથી શુદ્ધિનું પાલન કરનાર સાધકને એનાથી વિરોધી વિચાર ઊઠવો એ શૌચનો વિતર્ક કહેવાય. આ પ્રમાણે સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરપ્રણિધાનના વિતર્કો સંબંધે પણ સમજવું. આ બધા વિતર્કો યોગના વિરોધી હોવાથી ત્યાજ્ય છે.

જ્યારે આવા વિતર્કો મનમાં ઊઠવા લાગે અને વિતર્કોને લીધે કયાંય પણ શાંતિ ન મળે ત્યારે આ પ્રમાણે વિતર્કોના વિરોધી વિચારો કરવા :—

આ ભયંકર સંસારરૂપી અંગારામાં હું અનાદિકાળથી બળતો-જળતો રહ્યો છું અને એ બળતરામાંથી છૂટવા માટે હું સારા ભાગ્યે યોગને શરણે આવ્યો છું—આ યોગ સર્વ પ્રાણીઓને અભય આપનાર છે. રાત-દિવસ હું એ પવિત્ર યોગનું અનુષ્ઠાન કરી શાંતિ મેળવી રહ્યો છું. તો હવે ફરીથી મારે આવા વિતર્કોને વશ ન થવું જોઈએ. ઓકી કાઢેલા અન્નને કૂતરો ચાટ્યા કરે છે, જો હું દૂર કરેલા વિતર્કોને વશ થાઉં તો હું પણ ‘કૂતરો’ જ થયો ગણાઉં. પોતાના ઓકેલાનું ચાટણ કરનાર કૂતરા થવું અને ઉત્તમ માનવતા ગુમાવવી એ કેને બમે ? વિતર્કોને ફરીથી વશ થનાર મારા જેવો અધમ કોણ હોઈ શકે ? અર્થાત્ કોઈ નહિ. આમ વિચારી યમ અને નિયમોના પાલનમાં દૃઢ રહી યોગની સાધનામાં મગ્ન રહેવું જોઈએ. ॥ ૩૩ ॥

હવે શાસ્ત્રકાર વિતર્કીનું સ્વરૂપ, તેના લેદના પ્રકારો અને તેનું ક્ષણ વગેરે કેવાં છે તે બતાવી તેઓના પ્રતિ-
પક્ષની લાવના કરવાનું જણાવે છે :

વિતર્કા હિંસાદયઃ કૃતકારિતાનુમોદિતા લોભક્રોધમોહપૂર્વકા,
મૃદુમધ્યાધિમાત્રા દુઃસ્વાજ્ઞાનાનન્તફલા इति प्रतिपक्षभावनम् ॥૩૪॥

પદાર્થઃ— (હિંસાદયઃ) હિંસા, અસત્ય, સ્તેય, બ્રહ્મચર્યનું
પાલન ન કરવું અને પરિશ્રદ્ધ રાખવો તે. આ પ્રમાણે
નિયમોથી ઊલટા જણાતા અશુદ્ધિ, અસંતોષ રાખવો, તપ
ન કરવું, અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ ન કરવો અને ઈશ્વર
ઉપર ભક્તિ ન રાખવી. આ દસ યોગશાસ્ત્રની પરિભાષામાં
'વિતર્કો' કહેવાય છે. (કૃતકારિતાનુમોદિતાઃ) પોતે જાતે
કરેલા, બીજાને હિંસા આદિ કરવાનું કહેવું અથવા
કરવાની ફરજ પાડવી, તથા બીજાએ જે હિંસા આદિ
ક્યાં હોય તેનું અનુમોદન કરવું કે, તમે હિંસા કરી તે
બહુ સારું કંચુ, આવી જાતના કથનને અનુમોદન કહેવામાં
આવે છે. (લોભક્રોધમોહપૂર્વકાઃ) હિંસા આદિ કરવામાં,
લોભ, ક્રોધ અને મોહ કારણરૂપે હોય છે. (મૃદુમધ્યા-
ધિમાત્રાઃ) મૃદુ, મધ્ય અને અધિમાત્રા આ હિંસા આદિ
વિતર્કોની અવસ્થાઓ છે. (દુઃસ્વાજ્ઞાનાનન્તફલાઃ) આ વિતર્કોનું
ક્ષણ દુઃખ, અજ્ઞાન અને સીમા વગરનાં ક્ષણવાળાં હોય છે.
(इति) આ પ્રમાણે વિતર્કોને સ્વરૂપે, કારણવાળા તરીકે,
અવસ્થાવાળા તરીકે અને પરિણામવાળા તરીકે સમજ્યા
પછી (પ્રતિપક્ષભાવનમ્) તે વિતર્કોના જે જે વિરોધી વિચારો

હોય તેના તરફ યોગીએ ધ્યાન આપવું અને અહિંસા આદિની ભાવના કરવી.

ભાવાર્થ:- આ સૂત્રમાં જે ‘વિતર્ક’ શબ્દ છે તે યોગ-શાસ્ત્રમાં પારિભાષિક શબ્દ-તરીકે વપરાયો છે એ ધ્યાનમાં રાખવું.

યમ અને નિયમથી જે ઊલટા હોય તે વિતર્કો કહેવાય છે. યમ પાંચ છે અને નિયમ પણ પાંચ છે, એટલે તેના વિરોધી વિતર્કો પણ પાંચ અને પાંચ મળી દસ થાય છે. આ દરેક વિતર્ક એકાશી પ્રકારનો છે.

દાખલા તરીકે:- પ્રથમ હિંસા લઘ્યે. હિંસા કૃત, કારિત અને અનુમેદિત હોય છે, એટલે પ્રથમ તેના ત્રણ ભેદો થયા. આ ત્રણમાંથી દરેક કારણની દૃષ્ટિએ ત્રણ ત્રણ પ્રકારની હોય છે, એટલે નવ પ્રકારની હિંસા થઈ; પછી અવસ્થાની દૃષ્ટિએ એ હિંસા મૃદુ, મધ્ય અને અધિમાત્રાના ભેદે દરેક ત્રણ પ્રકારની થઈ, એટલે સત્તાવીશ ભેદવાળી હિંસા થઈ. આ સત્તાવીશમાંની દરેક પાછી મૃદુ, મધ્ય અને અધિમાત્રાના ભેદે ત્રણ ત્રણ ભેદવાળી થાય છે એટલે $27 \times 3 = 81$ એકાશી ભેદવાળી હિંસા થાય છે. આજ રીતે ‘અસત્ય બોલવું’ એ પણ એકાશીભેદવાળું થાય છે. આમ બધા વિતર્કો એકાશી એકાશી પ્રકારનાં છે. વિતર્કો દસ છે; જેમાં પાંચ યમના અને પાંચ નિયમના ગણાય છે.

કોઈને હિંસા કરવાનું કહેવું એ ‘કારિત હિંસા’ કહેવાય છે.

‘તે હિંસા કરી એ સારું કયું,’ એ ‘અનુમોદિત હિંસા’ કહેવાય છે.

માંસ અને ચામડા આદિના લોભે જે હિંસા થાય છે તે ‘લોભમૂલક હિંસા’ કહેવાય છે.

ક્રોધથી જે હિંસા થાય છે તે ‘ક્રોધમૂલક’ હિંસા કહેવાય છે. અને મોહથી અજ્ઞાનથી જે હિંસા થાય છે તે ‘મોહમૂલક’ હિંસા કહેવાય છે.

આ જ રીતે બીજા વર્તકોમાં પણ સમજવું. ‘આ વર્તકોમાંથી સીમા વગરનાં દુઃખ અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, એ બધાં કર્તાને લોગવવાં પડે છે.’ આવી રીતે વર્તકોના પ્રતિપક્ષની ભાવના કરવી, જેથી યોગી વર્તકોમાં ન પડી પોતાના યોગના પાલનમાં જ તન્મય રહે.

સૂત્રકારે ‘લોભક્રોધમોહપૂર્વકાઃ’ આ પદમાં લોભને પ્રથમ સ્થાન આપી લોભ બધાનું કારણ છે એમ સૂચવ્યું છે, તો પણ આ ત્રણે કારણોમાં ‘મોહ’ જ સૌથી વધારે બલિષ્ઠ છે. બધા જ કલેશોનું મૂળ મોહ છે. મોહ એટલે અનાત્મામાં આત્માનો અભિમાન રાખવો તે, અજ્ઞાન અથવા અવિદ્યા. અજ્ઞાન હોય તો જ લોભ થાય છે અને ક્રોધ પણ અજ્ઞાનને લીધે જ થાય છે, માટે મોહ બધા વર્તકોનું કારણ છે એમ સમજવું.

હિંસાદયઃ = આ પદ વર્તકોના સ્વરૂપને બતાવે છે.

✓ કૃતકારિતાનુમોદિતાઃ = આ પદ વર્તકોના પ્રકાર અથવા વિશેષણને બતાવે છે.

✓ મૃદુમધ્યાધિમાત્રાઃ = આ પદ વિતર્કોની અવસ્થાને બતાવે છે.

દુઃસ્વાજ્ઞાનાનન્તફલાઃ = આ પદ વિતર્કોના ભાવિક્ષણને સૂચવે છે. ક્ષણની ભાવના કરવી એ જ વિપક્ષની ભાવના છે.

દુઃખ એ રજોગુણનું પરિણામ છે. 'ક્રોધ' કર્તવ્ય અને અકર્તવ્યને નહીં સમજવા દેનાર, શરીરમાં અને ઇન્દ્રિયોમાં દાહ ઉત્પન્ન કરનાર એક પ્રકારની "ચિત્તની વૃત્તિ" છે. યોગીએ આ વિતર્કોથી દૂર રહેવા સાવધાન રહેવું જોઈએ. ॥ ૩૪ ॥

જેમ જેમ યમ અને નિયમોનું અનુષ્ઠાન આગળ ને આગળ વધતું જાય છે, તેમ તેમ તેની પાછળ તેમની સિદ્ધિઓ પણ થતી રહે છે. આ સિદ્ધિઓ શી છે ? તે ક્રમથી હવે આવનારાં સૂત્રોમાં સમજાવે છે. પ્રથમ અહિંસા પૂર્ણ રીતે પાળવામાં આવી હોય અને તે અવિચલ દશાને પામી હોય, ત્યારે જે સિદ્ધિ યોગીને મળે છે તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

અહિંસાપ્રતિષ્ઠાયાં તત્સંનિધૌ વૈરત્યાગઃ ॥ ૩૫ ॥

પદાર્થઃ— (અહિંસાપ્રતિષ્ઠાયામ્) અહિંસા સ્થિર થયા પછી (તત્સંનિધૌ) તે યોગીના સંનિધાનમાં (વૈરત્યાગઃ) વૈરનો ત્યાગ થઈ જાય છે.

ભાવાર્થઃ— યોગી જ્યારે અહિંસાના પાલનમાં પૂરેપૂરે સફળ થઈ જાય છે, રાત અને દિવસ મન, વચન અને

શરીરથી અહિંસાની જ યોગી લાવના કયાં કરે છે, તેને સ્વપ્નમાં પણ હિંસા કરવાની ઇચ્છા ન થાય, અપકારી ઉપર પણ હિંસા કરવાનું મન ન થાય, ત્યારે સમજવું કે યોગીની અહિંસા સ્થિર થઈ છે. અહિંસાની એની લાવના ચરમ સીમાએ પહોંચી ગઈ છે. અહિંસામાં સિદ્ધ થયેલા આવા યોગીની સમીપમાં કોઈનામાં પણ વૈરની વૃત્તિ રહેતી નથી. આવા યોગીઓની આસપાસ એવું અહિંસા-ત્મક વાતાવરણ ઉત્પન્ન થાય છે કે એમાં જે કોઈ દાખલ થાય છે તેની વૈરવૃત્તિ નાશ પામે છે. સાપ અને નોળિયો પણ એકબીજા ઉપર વૈર વૃત્તિ છોડી દે છે. આ વાતાવરણમાં ખિલાડીને પણ ઉંદરને મારવાનું મન થતું નથી. સિંહ કે વાઘને પણ હરણને મારવાની ઇચ્છા થતી નથી, બીજાં પ્રાણીઓમાં વૈરવૃત્તિ શમી જાય છે. તો પછી યોગીની પોતાની વૈરવૃત્તિ સદાને માટે શમી જાય એમાં તો કહેવાનું જ શું હોય ! આ છે અહિંસાની પ્રતિષ્ઠાનું અસાધારણ બળ. ॥ ૩૫ ॥

હવે સત્યરૂપ યમના પરિપૂર્ણ પાલનનું ફળ બતાવે છે :

સત્યપ્રતિષ્ઠાયાં ક્રિયાફલાશ્રયત્વમ્ ॥ ૩૬ ॥

પદાર્થ:- (સત્યપ્રતિષ્ઠાયામ્) સત્યની પ્રતિષ્ઠા થયા પછી (ક્રિયાફલાશ્રયત્વમ્) વેદમાં કર્તવ્ય અને અકર્તવ્ય સમજાવવામાં આવ્યાં છે અને કર્તવ્ય-કર્મની આજ્ઞા પણ આપી છે. આ કર્તવ્યરૂપ ક્રિયાનું ફળ સ્વર્ગ આદિ સુખ હોય છે. આવી વિહિત ક્રિયાના ફળનો આશ્રય ચિત્ત માત્ર યોગીના કહેવાથી બની જાય છે.

ભાવાર્થ:- જ્યારે યોગી સત્યની ચરમ સીમાએ પહોંચે છે ત્યારે, એને વચનની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. સુખ પામવું એ સારાં કર્મનું ફળ છે. યોગીની દયાના પાત્ર થયેલ માણસ સારી ક્રિયાના ફળરૂપ સુખ યોગીના કહેવાથી પામે છે. યજ્ઞ આદિ પવિત્ર કર્મ કરવાથી સ્વર્ગ (સુખવિશેષ) મળે છે, પણ યોગી જે કોઈ યોગ્ય માણસને કહે કે તને સ્વર્ગ (સુખવિશેષ) મળશે તો તે સુખરૂપ ફળ તેને જરૂર મળે છે, પછી તેણે સ્થૂલ યજ્ઞ કયો હોય કે ન કયો હોય.

જે કોઈ અધર્મના કારણથી પીડાતો હોય અને જે તે સિદ્ધિને પામેલા યોગી પાસે ગયો હોય અને તેની દયાને પાત્ર બન્યો હોય તો તે યોગીનો ઉપદેશ સાંભળી ધાર્મિક બની જાય છે, તેનો અધર્મ દૂર થઈ જાય છે. આ છે સત્યની પ્રતિષ્ઠાનું ફળ.

ઘણી વખત લોકો કહ્યા કરે છે કે અમુક મહાત્મા મુક્ત થયા હશે કે નહિ? જે તે પૂર્ણ યોગી હતા, તો તે જરૂર મુક્તિ પામ્યા હોવા જોઈએ. આવી શંકાનું સમાધાન આ બે સૂત્રો ઉપર મનન કરવાથી મળી રહેશે.

આ છે સત્યરૂપ બીજા 'યમ' ની સિદ્ધિ. ॥ ૩૬ ॥

અસ્તેયના અભ્યાસથી યોગીને જે ફળ મળે છે તે આ સૂત્રમાં સમજાવે છે :

અસ્તેયપ્રતિષ્ઠાયાં સર્વરત્નોપસ્થાનમ્ ॥ ૩૭ ॥

પદાર્થ:- (અસ્તેયપ્રતિષ્ઠાયામ્) અસ્તેય (ચોરી ન કરવી તે) ની પ્રતિષ્ઠાને પામ્યા પછી યોગીને (સર્વરત્નો-પસ્થાનમ્) બધાં રત્નોની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ભાવાર્થ:- યોગી જ્યારે અસ્તેયની એટલે કે બીજાના ધનનું અપહરણ ન કરવું એવી ભાવના ક્યાં કરે છે અને જ્યારે તેમાં તે પૂરેપૂરો સફલ થાય છે ત્યારે તેને બધાં રત્નો મળી રહે છે. યોગી જ્યારે બીજાના ધનનું અપહરણ નથી કરતો અને તેને લગતી રાત-દિવસ ભાવના ક્યાં જ કરે છે અને છેવટે તે સર્વકોઈ અભિલાષાથી રહિત થઈ જાય છે, કોઈ પણ વસ્તુને ભોગવવાની ઇચ્છાથી મુક્ત થઈ જાય છે. લોભ કે તૃષ્ણાનું મૂળ પણ એ યોગીમાં ન રહે ત્યારે તેની પાસે બધી દિશામાંથી બધી જ ભતનાં રત્નો તણાઈ આવે છે. છતાં યોગી તો અભિલાષાથી રહિત જ રહે છે. એ રત્નોનો ઉપભોગ કરવાનું મન થતું નથી. આ સંસારમાં મારું કશું જ નથી, શરીર પણ મારું નથી એને પણ છેવટે છોડી દેવું પડે છે, તો એ સિદ્ધ થયું કે બધું જ ધન પારકાનું છે, મારે પારકાના ધનનું અપહરણ નથી કરવું, આવી ભાવનાવાળા યોગીને સર્વ રત્નો મળે એમાં નવાઈ શી ?

આ છે અસ્તેય રૂપ ત્રીજા 'યમ' ની સિદ્ધિ. ॥ ૩૭ ॥

હવે 'બ્રહ્મચર્ય'ના અભ્યાસનું કૃણ બતાવે છે :

બ્રહ્મચર્યપ્રતિષ્ઠાયાં વીર્યલામઃ ॥ ૩૮ ॥

પદાર્થ:- (બ્રહ્મચર્યપ્રતિષ્ઠાયામ્) બ્રહ્મચર્યના પાલનની

જ્યારે પરાકાષ્ઠા થઈ જાય છે ત્યારે (વીર્યલાભઃ) શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનમાં સંપૂર્ણ બળની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ભાવાર્થ:- આ સૂત્રમાં બ્રહ્મચર્યનો અર્થ વીર્યનું શરીરમાં રોકાવું એ થાય છે. બ્રહ્મચર્યના સંપૂર્ણ પાલનથી સાત્ત્વિક ગુણોની ઉન્નતિ થાય છે. આ સાત્ત્વિક ગુણોની ઉન્નતિને કોઈ પણ પ્રલોભનો રોકી શકતાં નથી. આ ગુણોની અસીમ ઉન્નતિથી યોગી સિદ્ધ થાય છે. પોતાના શિષ્યોમાં અને શ્રોતાઓમાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી શકે છે. શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનમાં નિરતિશય સામર્થ્યને ધારણ કરે છે. સંસારમાં એનો કોઈ પણ પરાભવ કરી શકતું નથી. એનો ઉપદેશ જનતામાં પુષ્કળ અસર કરે છે. કોઈ પણ પદાર્થ એનાથી અજ્ઞાત રહી શકતો નથી. વિવેકશક્તિ તો પરમ સીમાએ પહોંચે છે. મન, વચન અને શરીરમાં અપ્રતિમ બળ આવે છે. આ બળથી જ યોગી આત્મા અને પરમાત્માને જાણી શકે છે. ઉપનિષદમાં પણ કહ્યું છે કે- નાયમાત્મા બલહીનેન લભ્યઃ । (મુંડક-ઉપનિષદ, મુંડક ૩, મંત્ર ૪.) આ આત્માનું જ્ઞાન જે બલહીન છે તેને થતું નથી. નિરતિશય બ્રહ્મચર્યનું ફળ અમોઘ છે. આ પ્રમાણે બ્રહ્મચર્યરૂપ ચોથા યમની સિદ્ધિ બતાવવામાં આવી છે. ॥ ૩૮ ॥

હવે ‘અપરિગ્રહ’ રૂપ પાંચમા ‘યમની’ સિદ્ધિ બતાવે છે:

અપરિગ્રહસ્થૈર્યે જન્મકથંતાસમ્બોધઃ ॥ ૩૯ ॥

પદાર્થ:- (અપરિગ્રહસ્થૈર્યે) અપરિગ્રહની સ્થિરતા થવાથી (જન્મકથંતાસંબોધઃ) ગયેલા જન્મમાં તથા બીજા વીતી

ગયેલા જન્મમાં હું કોણ હતો, કેવો હતો વગેરેનું જ્ઞાન થાય છે. ભવિષ્યમાં હું કોણ અને કેવો હોઈશ એનું પણ જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થ:- નવાં શરીર, ઇન્દ્રિયો અને મનનો સંબંધ થવો તેનું નામ જન્મ છે. ગત જન્મ તથા તેની પહેલાંના જન્મનો યોગ અપરિચ્છેદનું પાલન કરવાથી થાય છે. ગયા જન્મમાં હું કોણ હતો ? મનુષ્ય હતો કે કોઈ બીજા પ્રાણી રૂપે હતો, તેનું સત્ય જ્ઞાન થાય છે અને તેથી તેની તે સંબંધી જિજ્ઞાસા શાંત થાય છે. આ જન્મમાં પણ હું કેવળ પૃથ્વી આદિ ભૂતોનો સમુદાય છું કે કોઈ બીજો છું ? તેનું પણ યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. મર્યા પછી હું ક્યાં જઈશ અને કેવા સ્વરૂપમાં હોઈશ, કેવા શરીરવાળો હોઈશ વગેરેનું સત્ય જ્ઞાન થાય છે. ભૂતકાળ એ પૂર્વ સીમા કહેવાય છે, ભવિષ્યકાળ પર (પછીની) સીમા કહેવાય છે અને ભૂત અને ભવિષ્યની વચ્ચે વર્તમાન સમય કહેવાય છે. આ ત્રણે માર્ગની જિજ્ઞાસા અપરિચ્છેદના પૂરેપૂરા પાલનથી શાંત થાય છે.

કથમ્ इत्यस्य भावः = કથંતા = કેવું હોવું તેનું નામ કથંતા છે. જન્મોની કથંતા એટલે જન્મો કેવા થઈ ગયા, કેવા થશે વગેરેનું જ્ઞાન.

કેવળ જીવનનાં સાધનોને ન વસાવવા આટલો જ અર્થ પરિચ્છેદનો નથી. અરે આ શરીર પણ ‘પરિચ્છેદ’ જ છે કારણ કે શરીર પણ સુખ-દુઃખરૂપ ભોગનું સાધન

છે. શરીર હોવાને કારણે જ બહિર્મુખ પ્રવૃત્તિ થાય છે અને તેથી આત્મા આદિને તાત્ત્વિક બોધ થતો નથી. માટે શરીર ઉપર પણ આસક્તિ ન રાખવી, શરીર મારું નથી એમ માની તેનાથી યોગીએ મધ્યસ્થ બની જવું જોઈએ. આથી રાગદ્વેષ આદિ દોષો સંપૂર્ણપણે નાશ પામી જશે અને પછી આત્માનો અને પરમાત્માનો વિશુદ્ધ સાક્ષાત્કાર થઈ જશે. પ્રકૃતિના સ્વરૂપનું પણ જ્ઞાન થઈ જશે એટલે એમાં કશું પણ પોતાને બાંધવા જેવું રહ્યું નથી એવું યોગીને યથાર્થજ્ઞાન થઈ જશે એટલે યોગી અશરીરી બની જઈ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જશે. પછી શરીર મરણ આવે ત્યાંસુધી રહેશે તોપણ તે જીવનમુક્ત થઈ રહેશે. આવો યોગી જ સાચો ઉપદેશક છે, એનાથી કોઈને પણ ભય નથી, એ કોઈને પણ પોતે નહીં અનુભવેલા અર્થનો ઉપદેશ આપતો નથી. આ છે ‘અપરિચ્છદ’ નો ઉચ્ચતમ મહિમા. વેદ પણ એ જ બતાવે છે કે કસ્ય-સ્વિદ્ ધનમ્ આ ધન કોનું છે ? શરીર આદિ સંપૂર્ણ જગત ‘ત્યક્ત’ છે, મારાથી તબાયેલું જ છે, પરમાત્માનું જ છે, એમ સમજી તેનો ઉપલોગ પરમાત્માને સાક્ષી તરીકે રાખી કરો. મમતાનો ત્યાગ કરો.

આ પ્રમાણે અપરિચ્છદરૂપ પાંચમા યમની સિદ્ધિ શાસ્ત્રકારે બતાવી છે. ॥ ૩૯ ॥

હવે શૌચ, સંતોષ, તપઃ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરપ્રણિધાનરૂપ નિયમોની સિદ્ધિઓ બતાવે છે. તેમાંથી શૌચરૂપ પહેલા નિયમની સિદ્ધિ શી છે ? તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

શૌચાત્સ્વાક્ષુગુપ્તા પરૈરસંસર્ગઃ ॥ ૪૦ ॥

પદાર્થ:- (શૌચાત) શુદ્ધિના પાલનથી (સ્વાક્ષુગુપ્તા) પોતાના શરીરના અંગો ઉપર શુભા = સૂગ ઉત્પન્ન થાય છે (પરૈઃ) તેથી બીજાના શરીરના અંગોનો (અસંસર્ગઃ) સંબંધ થઈ શકતો નથી.

ભાવાર્થ:- પ્રથમ એ જાણવું જોઈએ કે શૌચ અર્થાત્ શુદ્ધિ એ પ્રકારની છે : (૧) બાહ્યશુદ્ધિ અને (૨) અંદરની શુદ્ધિ.

પ્રથમ બહારની શુદ્ધિની ભાવના યોગી કરે છે. શરીરનાં કારણ શું છે ? એનું સ્વરૂપ શું છે ? એ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે ? આના ઉત્તરરૂપે જાણવામાં આવે છે કે શરીરનું સ્થાન 'મા' ના ઉદરમાં મળમૂત્રવાળું છે. રજ અને વીર્ય-માંથી શરીરની ઉત્પત્તિ છે એટલે એ એનાં કારણ છે. બાધેલા પદાર્થોના રસને લીધે એ પોષણ પામી વધે છે. સદૈવ તેમાંથી મળ, મૂત્ર અને પરસેવો વહ્યા કરે છે. એમાંથી જ્યારે ચેતન નીકળી જાય છે ત્યારે તે મંડકું બની રહે છે અને તેના સ્પર્શથી બીજા પદાર્થો પણ અપવિત્ર બને છે. આવા શરીરની પાણી આદિથી કેટલી શુદ્ધિ થઈ શકશે ? કૃત્રિમ શુદ્ધિ કેટલી વાર ટકે છે ? વગેરે શરીર સંબંધી અંદર અને બહારની ભાવના કરવાથી યોગીને પોતાનાં શરીરનાં બધાં જ અંગો ઉપર સૂગ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે પોતાના જ શરીર તરફ સૂગ ઉત્પન્ન થાય તો પછી, બીજાના શરીરનાં અંગો ઉપર સૂગ ઉત્પન્ન થાય તેમાં તો

નવાઈ શી ? આથી યોગી બાણી શકે છે કે શરીર અશુચિ (અપવિત્ર) છે. બહારના સાધનોથી પવિત્ર કરવા માગે તોપણ છેવટે તો તે અપવિત્ર જ બની રહે છે. માટે શરીરમાં વધારે પડતો આગ્રહ રાખવો ન ઘટે. હું શરીર છું, ગૌર છું, સુંદર દેખાવવાળો છું, આવી ભાવનાથી દૂર રહેવું જોઈએ આવી યથાર્થ ભાવના કરવાથી યોગીને શરીરનું અભિમાન રહેતું નથી. જેને પોતાના શરીરનું આકર્ષણ ન રહે તેને બીજાના કૃત્રિમ દેખાવવાળા શરીર ઉપર આકર્ષણ ન જ રહે એ સ્વાભાવિક છે. આવી ભાવનાથી યોગી જિતેન્દ્રિય રહી શકે છે. અધ્યાત્મદર્શી વિદ્વાન લોકો શરીરના સંબંધમાં કહી ગયા છે કે :

નવચ્છિદ્રકૃતા દેહા સ્રવન્તિ ઘટિકા ઇવ ।

બાહ્યશૌર્ચૈર્નશુદ્ધ્યન્તિ નાન્તઃશૌર્ચં તુ વિદ્યતે ॥

અર્થ:- શરીરોમાં નવ છિદ્રો છે અને તે કાણુંવાળી દોણીઓની માફક ઝર્યા કરે છે. બહારના ઉપાયથી એ શુદ્ધ થઈ શકતાં નથી અને અંદરથી પણ એ શુદ્ધ નથી.

સ્વદેહાશુચિગન્ધેન ન વિરજ્યેત યઃ પુમાન્ ॥

વિરાગકારણં તસ્ય કિમન્યદુપદિશ્યતે ? ॥

અર્થ:- પોતાના શરીરના અપવિત્ર ગંધથી જે માણસને શરીર તરફ વૈરાગ્ય નથી આવતો તેને બીજું કયું વૈરાગ્યનું કારણ બતાવવું ? આ છે અંતર અને બાહ્ય શૌચની ભાવના અને એનું ફળ છે બીજાના શરીર તરફ આકર્ષણ ન પામવું. આને પરિણામે યોગી જિતેન્દ્રિય રહી શકે છે. ॥ ૪૦ ॥

શૌચ (શુદ્ધિ)ની ભાવનાનાં બીજાં ફળો પણ આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

સત્ત્વશુદ્ધિસૌમનસ્યૈકાગ્ર્યેન્દ્રિયજયાત્મદર્શનયોગ્યત્વાનિ ચ ॥ ૪૧ ॥

પદાર્થ:- (ચ) અને (સત્ત્વશુદ્ધિસૌમનસ્યૈકાગ્ર્યેન્દ્રિયજયાત્મદર્શનયોગ્યત્વાનિ) સત્ત્વની શુદ્ધિ, સૌમનસ્ય, એકાગ્રતા, ઇન્દ્રિયજય અને આત્માના દર્શનની યોગ્યતા શુદ્ધિની ભાવનાથી ઉત્પન્ન થાય છે.

ભાવાર્થ:- સત્ત્વશુદ્ધિ = ચિત્તમાં રજેશુષ્ણ અને તમે-શુષ્ણુ ન હોવું તે. સૌમનસ્ય = મનમાં સદૈવ પ્રસન્નતા અને યોગસાધનામાં પ્રીતિ હોવી તે. એકાગ્ર્ય = ચિત્તની એકાગ્રતા સ્થિર રહેવી તે. ઇન્દ્રિયજય = વિષય તરફ સદૈવ દોડતી રહેતી ઇન્દ્રિયોનું આત્મામાં સ્થિર થઈને રહેવું તે. આત્મદર્શનયોગ્યત્વ = વિવેકખ્યાતિરૂપ આત્મદર્શનની ક્ષમતા હોવી તે.

આ બતાવવામાં આવેલાં પાંચેય ફળો શુદ્ધિની ભાવના કરવાથી ઉત્પન્ન થાય છે એટલે કે તે ‘નિયમ’પાલનનાં ફળ છે. ॥ ૪૧ ॥

હવે સંતોષરૂપ બીજા નિયમનું ફળ બતાવે છે :

સંતોષાદનુત્તમઃ સુખલાભઃ ॥ ૪૨ ॥

પદાર્થ:- (સંતોષાત્) સંતોષના અભ્યાસથી (અનુત્તમઃ) સર્વોત્તમ (સુખલાભઃ) સુખનો લાભ થાય છે.

ભાવાર્થ:- યોગી જ્યારે સંતોષના પરમ પ્રકર્ષને પામે છે ત્યારે તેને સત્ત્વશુષ્ણનો પરમ ઉત્કર્ષ થાય છે તેથી તેને

નિરતિશય સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે—

યચ્ચ કામસુખં લોકે યચ્ચ દિવ્યં મહત્ સુખમ્ ।

તૃષ્ણાક્ષયસુખસ્યૈતે નાર્હતઃ ષોડશી કલામ્ ॥

અર્થ:— વિષયજન્ય જે સાંસારિક સુખ છે અને જે દિવ્ય સુખ છે તે તૃષ્ણાના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થતા સુખની સોળમી કળા ખરાખર નથી. તૃષ્ણાક્ષય એટલે જ સંતોષ.

યા દુસ્ત્યજા દુર્મતિભિર્યા ન જીર્યતિ જીર્થતામ્ ।

તાં તૃષ્ણાં સંત્યજન્ પ્રાજ્ઞઃ સુખેનૈવાભિપૂર્યતે ॥

અર્થ:— દુર્બંદ્ધિ લોકો જેને છોડી શકતા નથી, માણસ ઘરડો થાય પણ જે ઘરડી થતી નથી, તે તૃષ્ણાને ત્યજનાર ડાહ્યો માણસ આધ્યાત્મિક સુખથી સંપૂર્ણ સુખી થાય છે. આ છે સંતોષરૂપ ‘નિયમ’ની સિદ્ધિ. ॥ ૪૨ ॥

હવે ‘તપ’ની સિદ્ધિ બતાવે છે. નિયમોના અનુક્રમમાં ‘તપ’નું ત્રીજું સ્થાન આવે છે :

કાયેન્દ્રિયસિદ્ધિરશુદ્ધિક્ષયાત્ તપસઃ ॥ ૪૩ ॥

પદાર્થ:— (અશુદ્ધિક્ષયાત્) આવરણ દૂર થવાથી (કાયેન્દ્રિયસિદ્ધિઃ) શરીર અને ઇન્દ્રિયમાં જે સિદ્ધિ થાય છે તે (તપસઃ) તપની સિદ્ધિ છે.

ભાવાર્થ:— તપનો અભ્યાસ કરવાથી તપ ઉત્તમ કોટિને પામે છે અને તેને લીધે ચિત્ત ઉપર જે તમોગુણ અને રજોગુણનું આવરણ પડ્યું હોય છે, તે દૂર થાય છે, ત્યારે આકાશગમનરૂપ શરીરની સિદ્ધિ તથા અણિમા, મહિમા

વગેરે સિદ્ધિઓ શરીરને પ્રાપ્ત થાય છે, ઇન્દ્રિયોને પણ સિદ્ધિઓ મળે છે. આવાં સિદ્ધિવાળાં શરીર અને ઇન્દ્રિયોને પામી યોગી યથેષ્ટ વિહાર આદિ કરી શકે છે.

શરીરને હલકું અને ભારે બનાવવું એ શરીરસિદ્ધિ કહેવાય છે.

ગમે તેટલે દૂર શબ્દ થતો હોય તોપણ યોગી તે સાંભળી શકે છે. પૃથ્વીમાં ગમે ત્યાં પદાર્થ છુપાયો હોય તોપણ યોગી જોઈ શકે છે. આ યોગીની ઇન્દ્રિય-સિદ્ધિ કહેવાય છે.

તપ એટલે ઇશ્વરનું પ્રણિધાન અથવા સંપ્રસાદ યોગ. તપથી અવિદ્યાદિ કલેશો પણ ક્ષીણ થાય છે. ॥ ૪૩ ॥

હવે ચોથો નિયમ જે ‘સ્વાધ્યાય’ બતાવવામાં આવ્યો છે તેની સિદ્ધિ આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

સ્વાધ્યાયાદિષ્ટદેવતાસંપ્રયોગઃ ॥ ૪૪ ॥

પદાર્થ:- (સ્વાધ્યાયાત્) સ્વાધ્યાય = અભિપ્રેત મંત્રના જપની પરાકાષ્ઠાથી (ઈષ્ટદેવતાસંપ્રયોગઃ) ઈષ્ટ દેવતાનો સમાગમ થાય છે.

ભાવાર્થ:- જોકે, સ્વાધ્યાય શબ્દનો અર્થ જાતે ભણવું એવો થાય છે. શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવું એ પણ ‘સ્વાધ્યાય’ નો અર્થ છે, કેવળ ‘વેદ’ને પણ સ્વાધ્યાય તરીકે વિદ્વાનોએ સ્વીકાર્યો છે, આમ છતાં આ ઠેકાણે તો યોગી જે દેવતાનો અનુગ્રહ મેળવવા ઇચ્છે છે તે દેવતાનો મંત્ર જ સ્વાધ્યાય તરીકે લેવો યોગ્ય છે. શાસ્ત્રાધ્યયન વગેરેમાં પ્રમાણવૃત્તિનો

નિરોધ સંભવી શકે નહિ, ઊલટું એ અભ્યાસમાં તે પ્રમાણવૃત્તિને ખૂબ વેગ આપવાની જરૂર હોય છે. યોગ તે પ્રમાણવૃત્તિના નિરોધ વગર શક્ય જ નથી. આ કારણથી મંત્રનો જપ જ 'સ્વાધ્યાય' પદથી લેવો. આ મંત્ર ગાયત્રી હોવો એ જ શક્ય છે અથવા કેવળ 'પ્રણવ' નો જપ કરવો એ શક્ય સમજો. જ્યારે મંત્રનો જપ અને તેના અર્થની ભાવના સાથે સ્થિર થાય છે ત્યારે યોગીને ઇષ્ટ દેવતાના દર્શન થાય છે. યોગીઓ યોગીઓને જ મળે છે. દેવતા એટલે માનવતાથી ઉચ્ચકોટિમાં પહોંચેલા આત્માઓ. આ પણ યોગીઓને મળે છે. કારણ કે યોગીનો પ્રયત્ન એને મેળવવા માટે હોય છે. દેવતા અને સિદ્ધ થયેલા યોગીઓની મદદથી યોગની સાધના કરનાર યુગ્મન યોગી સમસ્ત ચિત્તવૃત્તિના 'નિરોધ'રૂપ યોગને મેળવી શકે છે, માટે યોગ ભાષ્યમાં શ્રી વ્યાસ દેવે 'લખ્યું' છે કે,

દેવા ઋષયઃ સિદ્ધાશ્ચ સ્વાધ્યાયશીલસ્ય દર્શનં ગચ્છન્તિ
કાર્યેં ચાસ્ય વર્તન્તે ।

દેવ, ઋષિ અને સિદ્ધ લોકો સ્વાધ્યાયશીલ યોગીને મળે છે અને આ યોગીના કાર્યમાં મદદ કરે છે. ભાવાર્થ એ છે કે દેવ, ઋષિ અને સિદ્ધ લોકોનો મેળાપ થવો એ મંત્રના જપની સિદ્ધિ છે.

દેવ, ઋષિ અને સિદ્ધ લોકો આ જ જગતમાં છે. માનવતાની ઉચ્ચ કોટિમાં તેઓ પહોંચેલા હોય છે; પણ જેઓ એના મેળાપને માટે પ્રયત્ન નથી કરતા, તેને તેઓ

મળતા નથી. જેમ આત્મા શરીરમાં જ છે પણ આત્માની શોધ નહીં કરનારને આત્મા મળી શકતો નથી તેમ. ॥૪૪॥

હવે પાંચમો ‘નિયમ’ જે ઈશ્વરપ્રણિધાન છે, તેની સિદ્ધિ બતાવે છે :

સમાધિસિદ્ધિરીશ્વરપ્રણિધાનાત્ ॥ ૪૫ ॥

પદાર્થ:- (ઈશ્વરપ્રણિધાનાત્) ઈશ્વર ઉપરની અવિચલ ભક્તિથી (સમાધિસિદ્ધિઃ) સમાધિની સિદ્ધિ થાય છે.

ભાવાર્થ:- પ્રણિધાન એટલે ઈશ્વરભક્તિ. ઈશ્વર ઉપર અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક નિશ્ચલ ભક્તિ રાખવાથી સમાધિ જલદી પ્રાપ્ત થાય છે. સમાધિ મેળવવામાં કોઈ પણ બતતુનું વિદ્ય આવતું નથી. યમ અને નિયમો પાળવાથી ભક્તિને બળ મળે છે. યોગનાં આઠ અંગો છે તેમાં સમાધિ પણ એક અંગ છે અને તે અંતિમ અંગ છે; તેથી અસં-પ્રજ્ઞાત યોગનું એ અંતરંગ સાધન ગણાય છે. ભક્તિ વગર યોગના બધાં જ અંગો નિર્બલ રહે છે માટે ભક્તિ તરફ ઉપેક્ષા કરવી નહિ. બધાં કર્મોનાં ફળ ઈશ્વરને સમર્પિત કરવાં અને પ્રેમથી પ્રભુનું સ્મરણ કર્યા કરવું એ ઈશ્વર-ભક્તિ છે. આ ભક્તિ જ્યારે ખૂબ વધે છે અને યમાદિના પાલન પુષ્ટ થાય છે ત્યારે યોગના છેલ્લા અંગરૂપ સમાધિ યોગીને પ્રાપ્ત થાય છે. આ સમાધિના પ્રભાવથી યોગી પોતાનું જે અભીષ્ટ હોય તે મેળવી શકે છે, જાણી શકે છે. દૂર દેશમાં, દૂરના ઠાણમાં અને વર્તમાન શરીર સિવાય બીજા શરીરમાં અભીષ્ટ હોય તોપણ યોગી તેને જાણી

શકે છે. સમાધિસંપન્ન થયેલા યોગીની પ્રજ્ઞામાં જરા પણ ભૂલ હોતી નથી, સાચો આત્મ અને સાચો ઉપદેશ સમાધિવાળો યોગી જ હોઈ શકે છે. ॥ ૪૫ ॥

આ પ્રમાણે સિદ્ધિ સાથે યમ અને નિયમો બતાવ્યા છે. હવે યોગનું ત્રીજું અંગ જે ‘આસન’ છે તેને સમજાવવા નીચે પ્રમાણે સૂત્રનો ઉપન્યાસ કરે છે :

સ્થિરસુખમાસનમ્ ॥ ૪૬ ॥

પદાર્થ:- (સ્થિરસુખમ્) જેનાથી લાંબા સમય સુધી સુખપૂર્વક બેસી શકાય (આસનમ્) તે આસન યોગાભ્યાસ અથવા સમાધિ માટે પસંદ કરવું.

ભાવાર્થ:- આસનો ઘણા પ્રકારના હોય છે. ભાષ્યકાર શ્રી વ્યાસદેવે તેમાંના થોડાંઘણાં નામો પોતાના ભાષ્યમાં આપ્યાં છે તે આ પ્રમાણે છે: પદ્માસન, ભદ્રાસન, સ્વસ્તિકાસન, દંડાસન, સોપાશ્રય-આસન, પર્ચકાસન, કૌંચ-નિષદન-આસન, હસ્તિપદાસન, ઉષ્ટ્રનિષદન-આસન, સમસંસ્થાન-આસન, સ્થિરસુખ-આસન વગેરે.

આ બધાં આસનોમાંથી પોતાને જે ઠીક પડે તે આસન સ્વીકારવું, પણ એટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે આસન સારી રીતે સુખ આપનાર હોવું જોઈએ. જો આસન લાંબા કાળ સુધી સુખદાયક હશે તો જ સમાધિ થઈ શકશે.

આ આસનોની વ્યાખ્યા કરવાથી બરાબર સમજ નહીં પડે, માટે આસનોનો જે ચિત્રપટ આવે છે તે જોવો, અથવા આસન કરી જાણનાર પાસેથી આસન શીખી લેવું. ॥ ૪૬ ॥

હવે આસનની સ્થિરતાનો ઉપાય બતાવે છે :

પ્રયત્નશૈથિલ્યાનન્તસમાપત્તિભ્યામ્ ॥ ૪૭ ॥

પદાર્થ:- (પ્રયત્નશૈથિલ્યાનન્તસમાપત્તિભ્યામ્) સ્વાભાવિક પ્રયત્નની શિથિલતા કરવાથી તથા અનન્તસ્વરૂપ પરમાત્મામાં ચિત્તને પરોવવાથી આસન સિદ્ધ થાય છે. આ સૂત્રમાં 'ભવતિ' ક્રિયાપદ અધ્યાહાર્ય છે.

ભાવાર્થ:- શરીર જ્યારથી ઉત્પન્ન થયું છે ત્યારથી જીવનના કારણસ્વરૂપ પ્રયત્ન પણ ઉત્પન્ન થયો છે. આ પ્રયત્નથી શરીરની બધી જ ક્રિયાઓ સતત ઉત્પન્ન થાય છે. હાલવું, ચાલવું, બેસવું, શરીરમાં કંપ થવો, લોહીનું ફરવું, હૃદય અને ફેફસાંની ગતિ રહેવી, વગેરે ક્રિયાઓ સ્વાભાવિક પ્રયત્નથી થાય છે, પણ આસનની સ્થિરતા આ સ્વાભાવિક પ્રયત્નથી થતી નથી જિલટું સ્વાભાવિક પ્રયત્ન તો આસનની સ્થિરતાનો વિરોધી છે. દાખલા તરીકે:- માણસ સંધ્યા કરવા બેઠો હોય તો તે સ્વાભાવિક પ્રયત્નથી આસન પાસ જોયા કરે છે. આંખ મીંચી દીધી હોય તો સ્વાભાવિક પ્રયત્નથી આંખ જિઘડી જાય છે, ઠંઠક બોલી પણ જવાય છે, વગેરે. આ કારણથી સ્વાભાવિક પ્રયત્નને શિથિલ કરવો જોઈએ. જો આ પ્રયત્ન મંદ પડી જાય તો શારીરિક ચેષ્ટાઓ પણ બંધ થઈ જાય અને આસનમાં સ્થિરતા આવે.

હવે આસનની સ્થિરતા થવાથી તેનું ફળ બતાવે છે:

તતો દ્વન્દ્વાનભિષાતઃ ॥ ૪૮ ॥

પદાર્થ:- (તતઃ) આસન સ્થિર થવાથી (દ્વન્દ્વાનભિષાતઃ) ટાઢ-તડકો વગેરે દ્વંદ્વોથી યોગી હેરાન થતો નથી.

ભાવાર્થ:- આસન ઉપર પૂર્ણ કાબૂ આવી જવાથી યોગીને શરીરનું અભિમાન રહેતું નથી તેથી ટાઢ-તડકો, ભૂખ-તરસ, ભૌતિક સુખ અને દુઃખ વગેરેની અસર પણ શરીર અને મન ઉપર રહેતી નથી. આ અસર ન રહેવાથી યોગી શાંતિથી યોગનો અભ્યાસ કરી શકે છે. આ કારણથી યોગના અંગોમાં આસનનું મહત્વ છે. ॥ ૪૮ ॥

હવે યોગના ચોથા અંગરૂપ પ્રાણાયામનું લક્ષણ બાંધી સમજાવે છે :

तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोगर्तविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४९ ॥

પદાર્થ:- (તસ્મિન્ સતિ) આસન સ્થિર થયા પછી (શ્વાસપ્રશ્વાસયોઃ) શ્વાસ અને પ્રશ્વાસ એટલે બહારના વાયુને નાકવાટે અંદર લેવો તે શ્વાસ અને કોઠાના વાયુને નાકવાટે બહાર કાઢવો તે પ્રશ્વાસ, આ બંને શ્વાસ અને પ્રશ્વાસની (ગતિવિચ્છેદઃ) ગતિનો વિચ્છેદ એટલે અભાવ કરવો (પ્રાણાયામઃ) એનું નામ પ્રાણાયામ છે.

ભાવાર્થ:- પ્રથમ એ ધ્યાનમાં રાખવું કે ‘આસન’ એ યોગના બીજા અંગોની માફક યોગનું અંગ નથી, પણ એ તો પ્રાણાયામને જ ઉપયોગી હોવાથી યોગનું અંગ ગૌણ દૃષ્ટિએ માનવામાં આવ્યું છે.

સામાન્ય રૂપે તો ગતિનો વિચ્છેદ કરવો (ગતિનો અભાવ કરવો) એ જ પ્રાણાયામનું સામાન્ય લક્ષણ બને છે. શંકા એ ઉત્પન્ન થાય છે કે, કોની ગતિનો અભાવ કરવો ? આનો ઉત્તર એ છે કે શ્વાસ અને પ્રશ્વાસની ગતિનો અભાવ કરવો.

શ્વાસ:- બહારના વાયુને નાકવાટે શરીરની અંદર લેવો તેનું નામ શ્વાસ.

પ્રશ્વાસ:- કોઠાના વાયુને નાકવાટે બહાર કાઢવો તેનું નામ પ્રશ્વાસ.

—આ બંનેની ગતિનો અભાવ કરવો તેનું નામ પ્રાણાયામ છે.

રેચક, પૂરક અને કુંભક આ ત્રણેમાં ગતિનો અભાવ છે જ. (જો શ્વાસ-પ્રશ્વાસ ચાલુ રહે તો તે પ્રાણાયામ ન કહેવાય.) બહારના વાયુને અંદર લઈ પછી ત્યાં જ તેનું ધારણ કરવું એનું નામ ‘પૂરક’ છે; એને ધારણ કરવામાં ગતિનો અભાવ છે જ.

કોઠાના વાયુને બહાર કાઢી બહાર જ તેને રોકી રાખવો તેમાં પણ વાયુની ગતિનો અભાવ છે જ. ‘કુંભક’માં પણ વાયુની ગતિનો અભાવ છે જ.

આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે શ્વાસ અને પ્રશ્વાસની ગતિનો અભાવ કરવો એ પ્રાણાયામનું લક્ષણ છે. ॥ ૪૯ ॥

શંકા:- પ્રાણ + આયામ = પ્રાણાયામ. આ રીતે જોતાં ‘પ્રાણસ્ય આયામઃ’ પ્રાણના આયામને પ્રાણાયામ કહેવાય છે. ‘આયામ’ શબ્દનો અર્થ લંબાણ થાય છે, અભાવ નહિ. વ્યુત્પત્તિની દૃષ્ટિએ પ્રાણના લંબાણને ‘પ્રાણાયામ’ કહી શકાય, તો પછી લાભ્યકારોએ ગતિના અભાવને પ્રાણાયામ કહ્યો તેનું કારણ શું છે ?

ઉત્તર:- શ્વાસ અને પ્રશ્વાસની ગતિને રોકવાથી પરિણામે પ્રાણનું લંબાણ થાય છે. દાખલા તરીકે : રેચક પ્રાણાયામમાં નાકથી બાર આંગળ સુધી પ્રાણનું લંબાણ હોય છે, પછી ધીરે ધીરે ચોવીસ આંગળ અને છેવટે છત્રીસ આંગળ સુધી લંબાણ થાય છે. આ લંબાણને માટે નિત્ય અભ્યાસ કરવો પડે છે અને તેની અંદર પ્રશ્વાસની ગતિને રોકવી પડે છે. આ દૃષ્ટિએ જોતાં પ્રાણાયામ અને શ્વાસ-પ્રશ્વાસની ગતિના વિચ્છેદનો કાર્યકારણભાવસંબંધ છે. તેથી ભાષ્યકારે સૂત્રકારથી વિરુદ્ધ જતા નથી. ॥ ૪૯ ॥

હવે પ્રાણાયામના ભેદો બતાવે છે :

વાહ્યાભ્યન્તરસ્તમ્ભવૃત્તિર્દેશકાલસંખ્યાભિઃ પરિહૃષ્ટો

દીર્ઘસૂક્ષ્મઃ ॥ ૫૦ ॥

પદાર્થ:- (વાહ્યાભ્યન્તરસ્તમ્ભવૃત્તિઃ) (૧) બાહ્યવૃત્તિ (૨) આભ્યન્તરવૃત્તિ (૩) સ્તમ્ભવૃત્તિ -આ નામવાળા ત્રણ પ્રાણાયામ છે. ભાષ્યકારે તેને રેચક, પૂરક અને કુંભક નામથી જણાવે છે. (દેશકાલસંખ્યાભિઃ) દેશ, કાળ અને સંખ્યાથી (પરિહૃષ્ટઃ) માપવામાં આવેલો (દીર્ઘસૂક્ષ્મઃ) લાંબો અને ખૂબ પાતળો પ્રાણાયામ થાય છે.

ભાવાર્થ:- પ્રથમ પ્રાણાયામના ત્રણ ભાગ પડે છે.

બાહ્યવૃત્તિ = અંદરના વાયુને નાક વાટે બહાર કાઢી તેની ગતિનો અભાવ કરવો તે બાહ્યવૃત્તિ પ્રાણાયામ કહેવાય છે. અન્ય આચાર્યો તેને ‘રેચક પ્રાણાયામ’ કહે છે. વિધારક પ્રયત્નથી વાયુની ગતિનો અભાવ થાય છે.

આભ્યન્તરવૃત્તિ = નાક વાટે શ્વાસને અંદર લઈ જઈ તેની ગતિનો વિધારક પ્રયત્નથી અભાવ કરવો તેનું નામ આભ્યન્તરવૃત્તિ પ્રાણાયામ છે. અન્ય આચાર્યો અને ‘પૂરક’ પ્રાણાયામ કહે છે.

સ્તમ્ભવૃત્તિ = શ્વાસ અને પ્રશ્વાસની ગતિનો એક જ વખત વિધારક પ્રયત્નથી અભાવ કરવો તેનું નામ ‘સ્તમ્ભવૃત્તિ’ પ્રાણાયામ છે. અન્ય આચાર્યો આને ‘કુંભક’ પ્રાણાયામ કહે છે. આ પ્રમાણે ‘રેચક’ ‘પૂરક’ અને ‘કુંભક’ ત્રણ પ્રાણાયામો થાય છે. આ ત્રણેમાંનો દરેક પ્રાણાયામ બીજી રીતે ત્રણ ત્રણ પ્રકારનો બને છે તે આ પ્રમાણે :—

બાહ્યવૃત્તિ (રેચક) પ્રાણાયામ—(૧) દેશથી મપાયેલો હોવો જોઈએ. આ પ્રાણાયામનો નાસિકાથી કેટલો વિસ્તાર છે ? નાસિકાથી બાર આંગળ લાંબો હોવો એ સામાન્ય છે, ચોવીસ આંગળ મધ્યમ છે અને છત્રીસ આંગળ હોવો એ ઉત્તમ છે. નિત્ય અભ્યાસ કરવાથી પ્રાણનું લંબાણ ધીમે ધીમે વધતું જાય છે. નાકથી બાર આંગળ દૂર રૂનું પૂમડું મૂકવું, આ જગ્યા બહારના વાયુથી રહિત હોવી જોઈએ. જો પૂમડું હાલતું માલુમ પડે તો સમજવું કે ‘રેચક’ પ્રાણાયામ બાર આંગળ લંબાઈમાં છે અને તે પહોળાઈમાં પાતળો બનેલો છે. એટલે કે દીર્ઘસૂક્ષ્મ છે. આ જ પ્રમાણે ચોવીસ અને છત્રીસ આંગળનું માપ કાઢવું. આ પ્રમાણે દેશથી પ્રાણાયામનું માપ કાઢી શકાય છે.

પ્રશ્ન:— આભ્યન્તર (પૂરક) પ્રાણાયામનું માપ કેવી રીતે કાઢવું ? કારણ કે એ પ્રાણ તો શરીરની અંદર હોય છે.

ઉત્તર:- શરીરમાં શ્વાસરૂપ પ્રાણ શરીરના પગથી માથા સુધીના બધા ભાગોમાં પથરાય છે. વાયુમાં સ્પર્શ નામનો ગુણ છે. શરીરની અંદર ફેલાયેલા વાયુનો સ્પર્શ પણ જાણી શકાય છે. જેમ શરીર ઉપર ફરતી કીડીનો સ્પર્શ જાણી શકાય છે તેમ. અંદર પણ વાયુના બારીક સ્પર્શથી જાણવું જોઈએ કે વાયુ પગ સુધી છે અને ઉપર પણ શરીરના અંતુક ભાગ સુધી પહોંચ્યો છે કે નહિ? એકાગ્ર ચિત્તવાળો યોગી અંદરના સ્પર્શને પણ જાણી શકે છે. આ પ્રમાણે અંદર અને બહાર લાંબો થઈ પથરાયેલો પ્રાણવાયુ માપી શકાય છે. આ પ્રમાણે ‘દેશપરિદષ્ટ’ (દેશથી મપાયેલો) પ્રાણાયામ કહેવાય છે.

ક્ષણોથી પણ માપ કાઢી શકાય છે. ક્ષણ એટલે સૂક્ષ્મ કાળ. કેટલા ક્ષણો સુધી રેચક (વાયુ) બહાર રહી શકે છે તથા કેટલા ક્ષણો સુધી પૂરક (વાયુ) અંદર રહી શકે છે તેનું માપ કાઢવું આને કાલપરિદષ્ટ (કાળથી મપાયેલો પ્રાણાયામ) કહેવાય છે.

સંખ્યાથી = માત્રાઓથી પ્રાણની લંબાઈ માપી શકાય છે. માત્રા પણ અંતુક ટૂંકા સમયનું નામ છે. આ પ્રમાણે રેચક અને પૂરક પ્રાણાયામ દેશથી, કાળથી અને સંખ્યાથી (માત્રાઓથી) માપી શકાય છે, માટે તેના માપ સાથે રેચક અને પૂરક પ્રાણાયામ કરવા.

ભાવાર્થ એ છે કે યોગી જનનારને દેશ, કાળ અને સંખ્યાથી મપાયેલા રેચક અને પૂરકરૂપ પ્રાણાયામનું જ્ઞાન

હોવાનું જોઈએ. કેટલા શ્વાસ લીધા કેટલા પ્રશ્વાસ કાઢ્યા વગેરે સંખ્યાથી પણ પ્રાણાયામને માપવે જોઈએ.

સ્તમ્ભવૃત્તિ = કુંભક પ્રાણાયામ:- વિધારક પ્રયત્નથી શ્વાસ અને પ્રશ્વાસની ગતિને એકદમ અભાવ કરી દેવો, તે કુંભક પ્રાણાયામ છે. જેમ ખૂબ લાલચોળ તપાવેલા દોઢા ઉપર પડેલું પાણીનું ટીપું ચારે તરફથી સંકેચ પામે છે, તેમ કુંભક પ્રાણાયામમાં શરીરની અંદર જ વાયુ સંકેચ પામે છે અને ખૂબ જ પાતળો બની જાય છે, અને લાંબો થાય છે. એટલે કે તે દીર્ઘસૂક્ષ્મ થાય છે. આ પ્રાણાયામનું પણ ઉપર બતાવેલી રીતોથી માપ કાઢવું જોઈએ.

યોગી નિરંતર અભ્યાસ કરી એક દિવસ સુધી પ્રાણને લંબાવી શકે છે, પખવાડિયા સુધી અને મહિના સુધી પણ લંબાવી શકે છે.

દરેક પ્રાણાયામમાં ઓઝ્મ્ ભૂર્મુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરણ્યં મર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ । ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત । આ પ્રમાણે ગાયત્રીનો જપ અને તેના અર્થની ભાવના ચાલુ રાખવાં જેથી મન નવરૂં ન પડે.

પ્રાણાયામ કરવાથી મન કાળમાં આવી જાય છે, તેની ચંચલતા દૂર થઈ જાય છે. મન ઉપર કાળુ આવ્યા પછી ઇન્દ્રિયો ઉપર પણ સહેલાઈથી કાળુ આવી જાય છે. આ પ્રાણાયામના દરરોજના અભ્યાસથી માણસ જિતેન્દ્રિય બને છે અને તમામ જાતનાં વ્યસનોથી મુક્ત રહે છે અને આરોગ્યવાન રહે છે. સાંસારિક માણસોએ પણ આ પ્રાણા-

યામ કરવા જ જોઈએ. આટલા માટે જ સંધ્યામાં પ્રાણા-
યામનું સ્થાન છે. યોગી બનવું કે ન બનવું એ બુદ્ધી વાત
છે પણ સાત્ત્વિક વૃત્તિવાળા બનવા માટે માણસને પ્રાણાયામની
જરૂર છે. ઇન્દ્રિયોના દોષો (મળો) પ્રાણાયામરૂપ અગ્નિથી
બળી જાય છે. ॥ ૫૦ ॥

એકંદરે પ્રાણાયામ ચાર હોય છે. તેમાં ત્રણ પ્રાણા-
યામોને ઉપરનાં સૂત્રમાં સમજાવવામાં આવ્યા છે. હવે ચોથો
પ્રાણાયામ સમજાવવામાં આવે છે. ચોથા પ્રાણાયામને
'તુરીય પ્રાણાયામ' પણ કહેવામાં આવે છે. ચોથા પ્રાણા-
યામનું લક્ષણ આ નીચેના સૂત્રમાં કરવામાં આવે છે :

બાહ્યાભ્યન્તરવિષયાક્ષેપી ચતુર્થ ॥ ૫૧ ॥

પદાર્થ:- (બાહ્યાભ્યન્તરવિષયાક્ષેપી) બહારનો વિષય
નાકથી બાર આંગળ સુધી અથવા તેનાથી વધારે પ્રાણનું
લંબાઈમાં હોવું તે, અને શરીરની અંદર પ્રાણનું નાભિચક્ર
આદિ સુધી લંબાઈમાં હોવું તે, આ બંને વિષયોને વિચા-
રમાં લઈ પર્યાલોચન કરનાર યોગીએ પ્રાણની ગતિનો
વિચ્છેદ કરી સ્તંભરૂપમાં પ્રાણને રોકવો તે (ચતુર્થ:) ચોથો
પ્રાણાયામ છે.

ભાવાર્થ:- બહારનો વિષય, જેમકે પ્રાણ બહાર નાકથી
કેટલે દૂર જઈ અટકી ગયો છે તથા શરીરની અંદર નાભિ-
ચક્ર આદિ સ્થાનોમાં કયા સ્થાન સુધી જઈ પ્રાણ અટકી
ગયો છે આનો વિચાર કરી પ્રાણની ગતિને રોકી દેવી તે
પ્રાણાયામ 'ચતુર્થ પ્રાણાયામ' અથવા 'તુરીય પ્રાણાયામ'
કહેવાય છે.

આમ તો આ ચતુર્થ પ્રાણાયામ કુંભક 'પ્રાણાયામ' જ છે. પણ ત્રીજે જે કુંભક પ્રાણાયામ સૂત્ર પચાસમાં સમજાવવામાં આવ્યો છે તેમાં બાહ્ય અને આભ્યન્તર વિષયનું આલોચન હોતું નથી જ્યારે આ ચોથા પ્રાણાયામમાં બંને વિષયોનું આલોચન હોય છે. આટલો ફેરફાર ત્રીજા અને ચોથા પ્રાણાયામમાં હોય છે. આ આલોચન બહુ જ લાંબા અભ્યાસે કરી શકાય છે, માટે તે યોગી બનનાર વ્યક્તિએ કરવાનો રહે છે. પૂર્વસૂત્રમાં જે ત્રણ પ્રાણાયામો બતાવ્યા છે તે તો દરેક આધ્યાત્મિક પથમાં પ્રવૃત્ત રહનાર વ્યક્તિએ કરવાના હોય છે. પ્રાણાયામ સંસારનાં વૈદિક કામ કરવામાં બાધક નથી, પણ પોષક છે. સંધ્યા કરતી વખતે જ ત્રણે પ્રાણાયામો કરવા જોઈએ. દરેક પ્રાણાયમના દેશ, કાળ અને સંખ્યાનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને તેમાં દરરોજ અથવા પળવાડિયે કે મહિને કેટલું આગળ વધાય છે, તેનો પણ અભ્યાસ કરતા રહેવું જોઈએ.

આ ચોથો પ્રાણાયામ પણ 'દીર્ઘસૂક્ષ્મ' હોય છે. જેમ રૂના પૂમડાને તાણીએ તો તે લાંબાઈમાં વધે છે અને પહોળાઈમાં ઘટે છે તેમ પ્રાણાયામ પણ લાંબાઈમાં વધે છે અને પહોળાઈમાં = જડાઈમાં ઘટે છે માટે જ 'પ્રાણાયામ' દીર્ઘસૂક્ષ્મ કહેવાય છે. પ્રાણાયામની દીર્ઘસૂક્ષ્મતા જેમ જેમ વધે તેમ તેમ યોગમાં આગળ વધાય છે. જેમ સૂતર લાંબું અને પાતળું સારું ગણાય છે તેમ પ્રાણાયામ પણ 'દીર્ઘસૂક્ષ્મ' સારો ગણાય છે. ॥ ૫૧ ॥

ઉપરના સૂત્રોમાં બતાવેલા ચારેય પ્રકારના પ્રાણાયામો યોગના અંગ છે. હવે પ્રાણાયામોનું ક્ષણ શું છે ? તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

તતઃ ક્ષીયતે પ્રકાશાવરણમ્ ॥ ૫૨ ॥

પદાર્થ:- (તતઃ) પ્રાણાયામોના અભ્યાસ કરવાથી (પ્રકાશાવરણમ્) પ્રકાશ ઉપર પડેલ ક્લેશ રૂપ આવરણ (ક્ષીયતે) ક્ષીણ થઈ જાય છે.

ભાવાર્થ:-પ્રાણાયામોના અભ્યાસ કરનાર યોગીનું જ્ઞાનને ઢાંકનારું ક્લેશરૂપ આવરણીય કર્મ ક્ષીણ થાય છે, એટલે કે દુર્બળ બની જાય છે. મહામોહરૂપ રાગ નામનો ક્લેશ અથવા રજેશુણ અને તમેશુણ પ્રકાશાવરણીય કર્મ છે, એ સત્વશુણને ઢાંકી દે છે અને તે જ માણસને અકાર્ય અર્થાત્ નહીં કરવા જેવા કામમાં દોરી જાય છે. સિદ્ધ થયેલા પ્રાણાયામો પ્રકાશાવરણીય કર્મને દુર્બલ બનાવી દે છે. પ્રકાશાવરણીય કર્મ જ સંસારનું કારણ છે. માટે પ્રાણાયામો યોગનું અને ઉત્તમ ચારિત્ર્ય ધરવાનું કારણ છે. અન્ય વિક્ષાનો પણ કહી ગયા છે કે: તપો ન પરં પ્રાણાયમાત્ તતો વિશુદ્ધિર્મલાનામ્ દીપ્તિશ્ચ જ્ઞાનસ્ય । પ્રાણાયામ કરતાં મોટું કોઈ તપ નથી, પ્રાણાયામો કરવાથી ઈંદ્રિયોના દોષોનો નાશ થાય છે અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ ખૂબ વધે છે. મનુસ્મૃતિ આદિ સ્મૃતિઓમાં પણ પ્રાણાયામોને ખૂબ મહત્વ આપ્યું છે, માટે પ્રાણાયામોનો જરૂર અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ॥ ૫૨ ॥

પ્રાણાયામોનું ખીન્નું ફળ પણ આ સૂત્રમાં જણાવે છે :

ધારણાસુ ચ યોગ્યતા મનસઃ ॥ ૫૩ ॥

પદાર્થ:- (ચ) અને (ધારણાસુ) ધારણાઓમાં (મનસઃ) મનની (યોગ્યતા) યોગ્યતા થાય છે.

ભાવાર્થ:- યોગશાસ્ત્રમાં શરીરની અંદર જુદા-જુદા ભાગોમાં મનને સ્થિર કરવું તેનું નામ ધારણા છે -એમ કહેવામાં આવ્યું છે. સાધારણ માણસનું મન ધારણાના સ્થાનને જાણી શકતું નથી એટલે એ મન ધારણાને માટે અયોગ્ય હોય છે, પણ પ્રાણાયામોના અભ્યાસ કરનાર સાત્વિક માણસનું મન ધારણા માટે યોગ્ય બને છે અને યહી યોગ સાધનાર માણસ ધારે તે પ્રદેશમાં મનને સ્થિર કરી શકે છે. પ્રાણાયામોના અભ્યાસનું આ ખીન્નું ફળ છે. ॥ ૫૩ ॥

હવે યોગના અંગોમાં જે પાંચમું અંગ 'પ્રત્યાહાર' છે તેનું લક્ષણ બતાવે છે :

સ્વવિષયાસંપ્રયોગે ચિત્તસ્વરૂપાનુકાર ઇવેન્દ્રિયાણાં

પ્રત્યાહારઃ ॥ ૫૪ ॥

પદાર્થ:- (સ્વવિષયાસંપ્રયોગે) ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયો સાથે ન જોડાવાથી (ઇન્દ્રિયાણામ્) ઇન્દ્રિયોનું (ઇવ) જાણે કે (ચિત્તસ્વરૂપાનુકારઃ) નિરુદ્ધ થયેલા ચિત્તના આકારમાં રહી જવું (પ્રત્યાહારઃ) એ પ્રત્યાહાર છે.

ભાવાર્થ:- ચિત્ત જ્યારે નિરુદ્ધ થઈ જાય એટલે કે મોહનીય = મોહજનક, રંજનીય = રાગજનક અને કૌપનીય =

કોપજનક શબ્દ આદિ વિષયો સાથે ચિત્ત જોડાય નહિ ત્યારે ચક્ષુ આદિ બધી ઇન્દ્રિયો પણ પોતપોતાના વિષયો સાથે જોડાતી નથી. એટલે ચિત્તનો નિરોધ કરવાથી ઇન્દ્રિયોનો પણ નિરોધ થઈ જ જાય છે. ચિત્તનો નિરોધ કરવાના જે જે ઉપાયો બતાવ્યા છે તે જ ઉપાયો બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના નિરોધને માટે છે. આથી સમજવું જોઈએ કે ચિત્તના નિરોધના પ્રયત્ન કરતાં ઇન્દ્રિયોના નિરોધનો પ્રયત્ન કોઈ જુદો નથી. નિરુદ્ધ ચિત્તના આકાર જેવો ઇન્દ્રિયોએ પણ આકાર ધારણ કરવો તેનું નામ પ્રત્યાહાર છે.

इन्द्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपम् आहियन्ते अस्मिन्निति प्रत्याहारः
વિષય તરફથી ઇન્દ્રિયોને પાછી વાળી વિષયથી વિરુદ્ધ આત્મા તરફ વાળી રાખવી તેનું નામ પ્રત્યાહાર છે. અથવા એમ કહો કે, ઇન્દ્રિયોનું વિષયાકારે નહીં પણ પોતાના જ આકારમાં સ્થિર થઈ જવું. જ્યારે ઇન્દ્રિયોની સ્વરૂપાવસ્થિતિ થાય છે ત્યારે તે ચિત્તના આકારને અનુસરે છે. ઇન્દ્રિયો સદૈવ ચિત્તને જ અનુસરે છે આનું દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે :

‘यथा मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति निविशमानमनु निविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानि इत्येष प्रत्याहारः’ (व्यासભાષ્ય) મધપૂડા ઉપરથી જ્યારે મુખ્ય માંખ ઊડે છે ત્યારે તેની પાછળ બીજી માંખો ઊડે છે અને જ્યારે મુખ્ય માંખ બેસે છે ત્યારે બીજી બધી માંખો તેની પાછળ બેસી જાય છે, તે જ પ્રમાણે જ્યારે ચિત્તનો

નિરોધ થઈ જાય છે ત્યારે ઇન્દ્રિયો પણ નિરુદ્ધ થઈ જાય છે. ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયોની આ સ્થિતિને ‘પ્રત્યાહાર’ કહે છે.

જે માણસ જિતેન્દ્રિય નથી હોતો તે માણસ જ્યારે ધ્યાન કરે છે ત્યારે તેનું ચિત્ત ઇન્દ્રિયોને અનુસરે છે એટલે રૂપાદિ વિષયો તરફ ઇન્દ્રિયોનું આકર્ષણ હોય છે તેથી ચિત્ત પણ એવી જ વૃત્તિઓને ધારણ કરે છે. યોગને જાણનાર વિદ્વાન માણસે પ્રત્યાહાર કરવામાં ખુબ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

શब्दादिष्वनुषक्तानि निगृह्याक्षाणि योगवित् ।

કુર્યાચિત્તાનુકારીણિ પ્રત્યાહારપરાયણઃ ॥

(વિષ્ણુપુરાણ ૬-૭-૪૪)

યોગને જાણનાર અને પ્રત્યાહાર કરવાનો અભ્યાસ કરનાર માણસે શબ્દ આદિ વિષયોમાં આસક્ત થયેલી ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરીને નિરુદ્ધ ચિત્તના આકારવાળી કરવી. આનું નામ જ ‘પ્રત્યાહાર’ છે. ‘પ્રત્યાહાર’ શબ્દ યોગ-શાસ્ત્રમાં વપરાતો પારિભાષિક શબ્દ છે.

પાણિનીય વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં પણ ‘પ્રત્યાહાર’ શબ્દ વપરાય છે, પણ ત્યાં તેનો જુદો અર્થ છે. પાણિનિએ પોતાના શાસ્ત્રમાં વાપરવા માટે ‘પ્રત્યાહાર’ નો જુદો જ પારિભાષિક અર્થ કરેલો છે. ॥ ૫૪ ॥

‘પ્રત્યાહાર’ કરવાનું શું પ્રયોજન છે તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

તતઃ પરમા વશ્યતેન્દ્રિયાણામ્ ॥ ૫૫ ॥

પદાર્થઃ— (તતઃ) ‘પ્રત્યાહાર’ સંપૂર્ણપણે કાબુમાં આવવાથી (ઇન્દ્રિયાણામ્) ઇન્દ્રિયોની (પરમા) સૌથી ઉત્તમ (વશ્યતા) વશ્યતા (કાબુમાં આવી જવું તે) થાય છે.

ભાવાર્થઃ— પ્રત્યાહારનો અભ્યાસ કરવાથી ઇન્દ્રિયો યોગ સાધનારને આધીન થઈ જાય છે. ઇન્દ્રિયો યોગ સાધનારને એટલી બધી આધીન થઈ જાય છે કે ઇન્દ્રિયોને વિષય તરફ ખેંચવામાં આવે તોપણ તે વિષય તરફ વળતી નથી. વૈષયિક બધાં જ પ્રદોભનો જ્યારે નકામાં થઈ જાય છે ત્યારે સમજવું કે હવે ઇન્દ્રિયો યોગ સાધનારના પૂરેપૂરા કાબુમાં આવી ગઈ છે. પરમ યોગી જૈગીષવ્ય કહે છે કે ચિત્તની એકાગ્રતા થયા પછી ઇન્દ્રિયો વિષય તરફ વળતી જ નથી. ચિત્તૈકાગ્ર્યાદપ્રતિપત્તિરેવેતિ જૈગીષવ્યઃ આ વાક્યનો અર્થ ઉપર સમજાવ્યો છે. ॥ ૫૫ ॥

इति गुर्जरभाषाप्रथिते पातंजले योगभाष्ये

द्वितीयः साधनपादः ।

અથ તૃતીયઃ વિભૂતિપાદઃ

આ ત્રીજા પાદમાં સંયમના અનુષ્ઠાનથી સિદ્ધ થતી યોગની વિભૂતિઓ બતાવવામાં આવી છે, તેથી આ ત્રીજા પાદને 'વિભૂતિ-પાદ' કહેવામાં આવે છે. પહેલા પાદમાં સમાધિ અને બીજા પાદમાં સાધનોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, એટલે પહેલા પાદ 'સમાધિ-પાદ' અને બીજા પાદ 'સાધન-પાદ' કહેવાય છે. સાધન-પાદમાં યોગના આઠ અંગોનો નિર્દેશ કર્યો છે, પણ એ આઠેય અંગોનાં લક્ષણો તથા તેની સમજ આપી નથી પણ કેવળ પાંચ (યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર) અંગોની સમજ આપી છે. બાકી રહેલા ત્રણ અંગોની સમજ આ વિભૂતિ-પાદમાં આપવામાં આવી છે. આનું કારણ એ છે કે આઠ અંગોમાં પહેલાં પાંચ અંગો પછીના ત્રણ અંગોના કારણરૂપે છે અને છેલ્લાં ત્રણ અંગો કાર્યરૂપે છે. અને એ કાર્યરૂપ અંગોથી વિભૂતિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આમ ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ -આ ત્રણ અંગો વિભૂતિનાં સમીપતમ કારણ હોવાથી તેને આ પાદમાં દાખલ કર્યા છે. વિભૂતિઓ બતાવવાનું કારણ એ છે કે સંયમ દ્વારા વિભૂતિ મળવાથી યોગીને યોગ ઉપર શ્રદ્ધા બેસે છે અને યોગનું અનુષ્ઠાન કરવા વધારે પ્રયત્ન કરે છે. અસંપ્રજ્ઞાત

યોગથી આત્માના સ્વરૂપની પ્રાપ્ત કરી શકાય છે અને એ જ મોક્ષ છે.

હવે બાકી રહેલાં ત્રણ અંગોમાંનું પહેલું અંગ જે ‘ધારણા’ છે તેનું લક્ષણ આ સૂત્રમાં આપે છે :

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ ૧ ॥

પદાર્થ:- (ચિત્તસ્ય) ચિત્તનો (દેશબન્ધઃ) દેશમાં-અમુક સ્થાનમાં બંધ થવો તે (ધારણા) ધારણા કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:- ચિત્તનું અમુક સ્થાનમાં બંધાઈ જવું તેનું નામ ધારણા છે. આ સ્થાનો શરીરની અંદર છે અને બહાર પણ છે. શરીરની અંદરનાં સ્થાનો (૧) નાભિચક્ર, (૨) હૃદયકમળ, (૩) મૂર્ધા-જ્યોતિ, (૪) નાસિકાગ્ર, (૫) જિહ્વાગ્ર = જીભનો અગ્રભાગ વગેરે. બહારનાં સ્થાનો-સૂર્ય, ચંદ્ર આદિ. ઉપરનાં-શરીરની અંદરનાં સ્થાનો આધ્યાત્મિક સ્થાનો અથવા આધ્યાત્મિક દેશો કહેવાય છે. સૂર્ય, ચંદ્ર આદિ ‘બાહ્યદેશ’ કહેવાય છે. આધ્યાત્મિક દેશમાં ચિત્તનો સ્વરૂપથી બંધ થાય છે, અને સૂર્ય-ચંદ્ર આદિ બાહ્યદેશમાં વૃત્તિ દ્વારા ચિત્તનો બંધ થાય છે. જે દેશમાં ચિત્ત બંધાય અને ત્યાંથી જરા પણ વિચલિત ન થાય ત્યારે ‘ધારણા’ સિદ્ધ થઈ એમ સમજવું.

यमादिगुणयुक्तस्य मनसः स्थितिरात्मनि ।

ધારણેત્યુચ્યતે સદ્ધિર્યોગશાસ્ત્રવિશારદૈઃ ॥

અર્થ:- યમ, નિયમ, આદિ જેણે મેળવી લીધા છે તથા મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષાદિ પરિક્રમની

નિરંતર ભાવનાથી જેનું ચિત્ત ભાવિત થયેલું હોય છે, તેવા યોગસાધનારે ઉપદ્રવરહિત એકાંત દેશમાં જઈ બેસવું અને યોગના કોઈ પણ આસનમાં સ્થિર થવું. આસન કરવામાં થાક ન લાગે તેવો અભ્યાસ કરવો. આસન ઉપર શરીર સ્થિર, સીધું અને ટદાર રાખી બેસવું, ચિત્તને નાકના અગ્રભાગ ઉપર સ્થિર રાખવા પ્રયત્ન કરવો. આમ કરવાથી ધીમે ધીમે પ્રાણાયામ સાધી શકાશે અને પ્રત્યાહાર પણ સિદ્ધ કરી શકાશે. આ પછી ચિત્ત આત્મામાં = પરબ્રહ્મમાં સ્થિર થઈ જશે. એ જ ધારણા છે. એમ યોગશાસ્ત્રના નિષ્ણાત સંત મહાપુરુષો કહે છે. ॥ ૧ ॥

ધારણા સ્થિર થયા પછી ધ્યાન થઈ શકે છે, એટલે હવે ધ્યાનનું સ્વરૂપ બતાવે છે :

તત્ર પ્રત્યયૈકતાનતા ધ્યાનમ્ ॥ ૨ ॥

પદાર્થ:- (તત્ર) ચિત્તનું જ્યાં બંધન થયું છે ત્યાં (પ્રત્યયૈકતાનતા) પ્રત્યયોની અર્થાત્ ચિત્તની વૃત્તિઓની (એકતાનતા) એક જ પ્રકારતા અથવા વૃત્તિઓનો એક જ વિષય હોવો (ધ્યાનમ્) તેનું નામ ધ્યાન છે.

ભાવાર્થ:- જ્યાં ધારણા સ્થિર થઈ હોય ત્યાં જ ચિત્તની વૃત્તિઓનું એક જ આલંબન હોવું અર્થાત્ જુદા-જુદા વિષયોનો ત્યાગ કરી એક જ વિષયવાળી ચિત્તની વૃત્તિઓ થયા કરે તેનું નામ ધ્યાન છે. પ્રણવ ધ્યાનનો વિષય હોય તો પ્રણવાકાર જ ચિત્તની વૃત્તિઓ થયા કરે તેનું નામ ધ્યાન છે. એક કલાક સુધી ધ્યાન થયું હોય

તો તે સમય દરમ્યાન પ્રભુવ સિવાય બીજો કોઈ પણ વિષય ચિત્તની વૃત્તિઓમાં ન આવવો જોઈએ. જ્યારે મનની આવી સ્થિતિ થાય ત્યારે ધ્યાન થયું કહેવાય. જો ચિત્તની વૃત્તિઓનો વિષય બદલાય તો ધ્યાનનો ભંગ થાય છે - એમ ધ્યાતાએ સમજવું જોઈએ, અને સમાન વિષયમાં જ ચિત્તને લાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. લાંબા અભ્યાસે ધ્યાનની સિદ્ધિ થઈ શકે છે માટે ધ્યાતાએ અશ્રદ્ધાળુ બનવું ન જોઈએ. ॥ ૨ ॥

હવે આઠ યોગનાં અંગોમાંનું છેલ્લું જે 'સમાધિ' નામનું અંગ છે તેનું લક્ષણ કરી સમજાવે છે :

તદેવાર્થમાત્રનિર્માસં સ્વરૂપશૂન્યમિવ સમાધિઃ ॥ ૩ ॥

પદાર્થ:- (તત્ એવ) અહીં તત્ સર્વનામ પૂર્વ સૂત્રમાં કહેલા ધ્યાનને બદલે વપરાયું છે. તે ધ્યાન જ (અર્થમાત્ર-નિર્માસમ્) દ્યેયરૂપ કેવળ અર્થનો નિર્ભાસ જેમાં થતો હોય (સ્વરૂપશૂન્યમ્ इव) અને એ નિર્ભાસ વૃત્ત્યાત્મક રૂપથી બાહ્ય કે શૂન્ય બની રહ્યો હોય તે (સમાધિઃ) 'સમાધિ' છે અર્થાત્ ઉક્તસ્વરૂપ અર્થ સમાધિનું લક્ષણ છે.

ભાવાર્થ:- જ્યારે ધ્યાન અને ધારણા બહુ જ ગૌણ બની જાય છે અને કેવળ દ્યેય અર્થનું સ્ફુરણ થયા કરે ત્યારે યોગીએ સમજવું જોઈએ કે હવે સમાધિ પરિપક્વ દશામાં આવી છે. દ્યેયઅર્થ સિવાય સમાધિમાં કશું જ ભાસતું નથી. આનો અર્થ એ નથી કે તે વખતે ધારણા અને સમાનવિષયક માનસવૃત્તિઓની પરંપરાનો અભાવ

થઈ ગયો છે, પણ ધ્યેયની પ્રબળતામાં એ બંને ગૌણ બની જાય છે. બહુ જ અદ્યપસ્વરૂપમાં આતું અસ્તિત્વ હોય છે. જેમકે સૂર્યના પ્રકાશમાં દીપકના પ્રકાશનો અભાવ થઈ જતો નથી, પણ સૂર્યના પ્રકાશમાં દીપકનો પ્રકાશ ઢંકાઈ જાય છે; તેમ સમાધિમાં ધારણા અને ધ્યાનનું પણ સમજવું. જે સમાધિમાં ધારણા અને ધ્યાનનો અભાવ જ થઈ જાય તો ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિનો કાર્ય-કારણભાવ જ ન બની શકે, અને યોગના આઠ અંગ છે એમ કહેવામાં પણ કશો જ અર્થ નથી. આ કારણથી સમાધિમાં ધારણા અને ધ્યાન બહુ જ સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં હોય છે, જેથી ધ્યાતાને ધારણા અને ધ્યાનનો સમાધિમાં અભેદ જણાય છે. ॥ ૩ ॥

ધ્યાન અને સમાધિનો ભેદ આ પ્રમાણે છે :

કર્તૃકરણાનુસંધાનપુરસ્સરં જાયમાનઃ પ્રત્યયો ધ્યાનમ્ ।

આ કર્તા છે અને આ કરણ છે —એવા અનુસંધાન સાથે જે પ્રત્યય અર્થાત્ વૃત્તિ થાય છે, તે ધ્યાન કહેવાય છે.

તદુત્કર્ષાત્ કર્તૃકરણાનુસંધાનમન્તરેણૈવ ધ્યેયમાત્રગોચરતયા

નિર્માસમાનઃ સમાધિઃ ।

ધ્યાન જ્યારે વધારે ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચે છે ત્યારે કર્તા અને કરણનું અનુસંધાન રહેતું નથી, કેવળ ધ્યેય-વિષય જ પ્રકાશિત રહે છે, એ સ્થિતિ તે ‘સમાધિ’ કહેવાય છે. એમ યોગસુધાકરમાં જણાવ્યું છે.

ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ —આ ત્રણને માટે એક

સામાન્ય નામ આપવા માટે સૂત્ર લખવામાં આવે છે. આ સૂત્રને પરિભાષા-સૂત્ર કહેવામાં આવે છે :

ત્રયમેકત્ર સંયમઃ ॥ ૪ ॥

પદાર્થ:- (એકત્ર) એક જ વિષયવાળા (ત્રયમ્) ત્રણ ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ (સંયમઃ) સંયમ નામથી યોગશાસ્ત્રમાં પ્રયુક્ત થયેલ છે.

ભાવાર્થ:- વારંવાર ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ આ ત્રણ બોલવા પડે તેના કરતાં એ ત્રણને એક જ નામ આપવું સારું છે. એમ કરવામાં લાઘવપણ છે, માટે એ ત્રણને ‘સંયમ’ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. હવે જ્યાં જ્યાં આ શાસ્ત્રમાં સંયમ શબ્દનો પ્રયોગ થયો હોય ત્યાં ત્યાં ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ સમજવાં. ‘સંયમ’ શબ્દ તાંત્રિકી પરિભાષાનો છે. તંત્ર એટલે શાસ્ત્ર, અને શાસ્ત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલી પરિભાષા તે તાંત્રિકી પરિભાષા કહેવાય છે.

આ ‘સંયમ’ પારિભાષિક સંજ્ઞાનો ઉપયોગ આ સૂત્રમાં કરવામાં આવ્યો છે. બુદ્ધો- પરિણામત્રયસંયમાદતીતાનાગત-જ્ઞાનમ્ ॥ ૧૬ ॥ (યોગદર્શન) આ સૂત્રમાં સંયમ શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે. અહીં સંયમ એટલે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ સમજવાં. એ જ પ્રમાણે આ શાસ્ત્રમાં જ્યાં જ્યાં ‘સંયમ’ શબ્દનો પ્રયોગ થયો હોય ત્યાં ત્યાં ઉપર કહેલાં ત્રણેની ઉપસ્થિતિ થાય છે એમ સમજવું. સામાન્ય વ્યવહારમાં તથા બીજાં શાસ્ત્રમાં સંયમ શબ્દ બુદ્ધા અર્થમાં

વપરાય છે, એ ધ્યાનમાં રાખવું. આ 'સંયમ' પણ યોગનું અંગ છે.

પાણિનીય વ્યાકરણમાં 'ગુણ' શબ્દથી જેમ અ, ઇ અને ઓ સમજાય છે તેમ પાતંજલ યોગશાસ્ત્રમાં 'સંયમ' શબ્દથી ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ આ ત્રણ સમજવાં. પણ આટલું વધારામાં સમજવું કે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ આ ત્રણેમાં એક જ વિષય હોય તો તેને માટે 'સંયમ' શબ્દ વપરાય છે, જો ત્રણેના જુદા જુદા વિષયો હોય તો તેને માટે સંયમ શબ્દ વપરાતો નથી. ॥ ૪ ॥

સંયમ ઉપર કાળુ આવ્યા પછી તેનો શો ઉપયોગ કરવો અને એનું ફળ શું છે ? તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

તજ્જયાત્ પ્રજ્ઞાલોકઃ ॥ ૫ ॥

પદાર્થ:- (તજ્જયાત્) સંયમ ઉપર જ્ય મેળવવાથી (પ્રજ્ઞાલોકઃ) સમાધિવિષયક પ્રજ્ઞાનો આલોક = પ્રકાશ થાય છે.

ભાવાર્થ:- સંયમ ઉપર કાળુ આવી જવાથી સમાધિમાં જે પ્રજ્ઞા ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં આલોક = સાત્વિક પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે. વિજ્ઞાતીય સિવાય એક જ વિષયનો સાત્વિક નિર્મળ પ્રવાહ ચાલુ રહેવો તેનું નામ 'પ્રજ્ઞાલોક' કહેવાય છે. જેમ જેમ સંયમ સ્થિર થતો જાય છે તેમ તેમ 'પ્રજ્ઞાલોક' = પ્રજ્ઞાનો પ્રકાશ વધતો જાય છે. ॥ ૫ ॥

સંયમનું ફળ શું છે ? અને તેનો વિનિયોગ ક્યાં કરવો ? તે આ સૂત્રમાં સમજાવે છે :

તસ્ય ભૂમિષુ વિનિયોગઃ ॥ ૬ ॥

પદાર્થ:- (તસ્ય) તે સંયમનો (ભૂમિષુ) સવિતર્ક
આદિ સમાપત્તિરૂપ ભૂમિઓમાં (વિનિયોગઃ) વિનિયોગ
કરવો.

ભાવાર્થ:- ચિત્તવૃત્તિઓનાં આલંબનો સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ
અને સૂક્ષ્મતર આદિ હોય છે; જેમકે:- સાધનપાદમાં
ખતાવવામાં આવેલી સવિતર્કસમાપત્તિ એ ચિત્તવૃત્તિઓનું
સ્થૂલ આલંબન છે એ યોગની પ્રાથમિક ભૂમિ છે. આ ભૂમિ
ઉપર સંયમને લગાડવો એટલે સંયમનો વિનિયોગ કરવો.

ન્યારે આ ભૂમિ ઉપર સંયમ ખરાબર સ્થિર થઈ
જાય ત્યાર પછી તેનાથી ઉચ્ચ ભૂમિ જે નિર્વિતર્કસમાપત્તિ
ખતાવી છે તેના ઉપર સંયમ કરવો. આમ ક્રમથી નીચેની
ભૂમિ ઉપર વિજય થતાં ક્રમથી ઉપરની ભૂમિકાઓમાં
યોગીએ અથવા ધ્યાતાએ સંયમ કરતા જવું. માળા ઉપર
ચઢવા માટે નિસરણી હોય છે અને તેનાં પગથિયાઓ
દ્વારા ક્રમથી લોકો નીચેથી ઉપર જાય છે; નીચેના પગથિયા
ઉપર પહેલો પગ મૂકે છે અને પછી ઉપરના બીજા પગ-
થિયા ઉપર પગ મૂકે છે અને ઠેઠ ઉપર જાય છે, તેમ
યોગની નીચેથી ઉપર જવા માટે ક્રમબદ્ધ ભૂમિકાઓ હોય
છે. માટે પહેલી ભૂમિકા ઉપર વિજય મેળવ્યા પછી જ
ઉચ્ચ ભૂમિકામાં સંયમ કરવો, પહેલા ધોરણમાં પાસ
થઈને બીજા ધોરણમાં જવાય અને બીજા ધોરણમાં પાસ
થઈ ત્રીજા ધોરણમાં જવાય, એ જ ક્રમ યોગની
ભૂમિકાઓનો છે.

નીચેની ભૂમિકાઓ ઉપર વિજય મેળવ્યા સિવાય ઉચ્ચ ભૂમિકામાં સંયમ થઈ શકે નહિ, અને સંયમ કર્યા સિવાય પ્રજ્ઞાનો પ્રકાશ પણ થઈ શકે નહિ. જો પરમ દયાળુ પરમાત્માની કૃપાથી ધ્યાતાને ઉચ્ચ ભૂમિકામાં પણ વિજય મળી જાય તો પછી નીચલી ભૂમિકાઓમાં સંયમ કરવાનો રહેતો નથી. ભૂમિકાઓનો ક્રમ પણ ધ્યાતાઓ-યોગીઓ જ જાણી શકે છે. યોગીઓનો ઉત્તમ શિક્ષક યોગ જ છે, બીજાઓ નહિ, માટે યોગથી થતા અનુભવ પ્રમાણે આગળ વધવું. શાસ્ત્રમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે :

યોગેન યોગો જ્ઞાતવ્યો યોગો યોગાત્ પ્રવર્ધતે ।

યોઽપ્રમત્તસ્તુ યોગેન સ યોગે રમતે ચિરાત્ ॥

યોગથી જ યોગને જાણવો જોઈએ, યોગની સાધના કરવાથી આગળનો યોગમાર્ગ પ્રકાશિત થાય છે. જે ધ્યાતા યોગ કરવામાં પ્રમાદ નથી કરતો તે લાંબા સમય સુધી યોગ સાધવામાં આનંદ મેળવે છે અને છેવટે મુક્ત થાય છે. યોગમાં અનુષ્ઠાનનું તત્ત્વ મુખ્ય છે, વધારે પડતાં વ્યાખ્યાનોનું ત્યાં સ્થાન નથી.

સ્થૂલસૂક્ષ્માદિપૂક્તાઃ— સવિતર્કનિર્વિતર્ક સવિચારનિર્વિચારાઽઽદ્યો ભૂમયઃ ॥ (મણિપ્રભા-ટીકા.)

અર્થઃ— સવિતર્ક, નિર્વિતર્ક, સવિચાર અને નિર્વિચાર આદિ યોગની ભૂમિકાઓ છે. (જુઓ, યોગસૂત્ર, ૧-૪૨) ॥ ૬ ॥

યોગનાં અંગો તો આઠ છે, તેમાં છેલ્લા ત્રણને આટલી બધી મહત્તા શા માટે આપવામાં આવી છે ? તેનું સમાધાન આ સૂત્રમાં છે :

ત્રયમન્તરજ્ઞં પૂર્વેભ્યઃ ॥ ૭ ॥

પદાર્થ:- (ત્રયમ્) ત્રણ (અન્તરજ્ઞમ્) અંતરંગ છે. (પૂર્વેભ્યઃ) આગળ આવેલાં પાંચ અંગો કરતાં.

ભાવાર્થ:- યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિ આ આઠ યોગનાં અંગોમાં પહેલાં પાંચ અંગો સંપ્રજ્ઞાત યોગનાં બાહ્ય અંગો છે, અને પછીના ત્રણ ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ આ ત્રણ સંપ્રજ્ઞાત યોગનાં અંતરંગ છે. અંતરંગ એટલે બહુ નજીકના ઉપકારક અંગો. આ કારણથી એ ત્રણનું નામ સંયમ રાખવામાં આવ્યું છે. ॥ ૭ ॥

તદપિ બહિરજ્ઞં નિર્વીજસ્ય ॥ ૮ ॥

પદાર્થ:- (તદપિ) તે ત્રણ સાધનો પણ (નિર્વીજસ્ય) નિર્બીજ-યોગ એટલે કે અસંપ્રજ્ઞાત યોગનાં (બહિરજ્ઞમ્) બહિરંગ છે.

ભાવાર્થ:- ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ - આ ત્રણ અંગો અસંપ્રજ્ઞાત યોગનાં અત્યંત નજીકના અંગો નથી. પરંપરાસંબંધથી તે નિરાલંબ યોગનાં ઉપકારક છે. નિરાલંબ અથવા અસંપ્રજ્ઞાત યોગ એટલે જેમાં સૂક્ષ્મ પ્રાકૃતિક તત્વ પણ આલંબન તરીકે ન હોય તે. અસંપ્રજ્ઞાત યોગ એટલે માત્ર આત્માનો જ પ્રકાશ. આ અવસ્થા સંયમસાધ્ય નથી. આ સ્થિતિ લાવવામાં સંયમ ઉપયોગી તો છે પણ તે દૂર પડે છે. આ કારણથી ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિને અસંપ્રજ્ઞાત યોગનાં બહિરંગ ગણવામાં આવે છે. ॥ ૮ ॥

જ્યારે ચિત્ત નિરોધ અવસ્થામાં હોય છે ત્યારે ચિત્તનું કેવું પરિણામ હોય છે ? જો કહો કે તે વળતે ચિત્તનું કશું જ પરિણામ નથી તો તે ખોટું છે, કારણ કે 'ચલં ચ ગુણવૃત્તમ્' જેટલું ત્રિગુણાત્મક વસ્તુ છે તે બધું સદા પરિણામવાળું છે, માટે ચિત્ત ત્રિગુણાત્મક હોવાથી તેનું પરિણામ નિરોધ અવસ્થામાં પણ થવું જ જોઈએ. આ શંકાનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં છે :

વ્યુત્થાનનિરોધસંસ્કારયોરભિમવપ્રાદુર્ભાવૌ નિરોધક્ષણચિત્તાન્વયો નિરોધપરિણામઃ ॥ ૯ ॥

પદાર્થઃ— (વ્યુત્થાનનિરોધસંસ્કારયોઃ) વ્યુત્થાન અને નિરોધના સંસ્કારોનો (અભિમવપ્રાદુર્ભાવૌ) અભિભવ અને પ્રાદુર્ભાવ થાય છે અને (નિરોધક્ષણચિત્તાન્વયઃ) નિરોધકાલિંક ચિત્તનો નિરોધ સાથે સંબંધ હોય છે તેથી (નિરોધપરિણામઃ) નિરોધરૂપ પરિણામ થયા કરે છે.

ભાવાર્થઃ— પ્રથમ એ સમજી લેવું જોઈએ કે ચિત્તની વૃત્તિઓ અને તેનાં સંસ્કારો એક વસ્તુ નથી, પણ વૃત્તિઓ અને તેનાથી ઉત્પન્ન થતા સંસ્કારો જુદા છે. વૃત્તિઓ નિમિત્તકારણ છે અને સંસ્કારો તેનાં કાર્યો છે. નિમિત્તકારણની નિવૃત્તિથી કાર્યની નિવૃત્તિ થતી નથી, માટે વૃત્તિઓની નિવૃત્તિ થયા પછી પણ તેના સંસ્કારો રહે છે.

ચિત્તની પાંચ અવસ્થાઓ છે : ક્ષિપ્ત, મૂઢ, વિક્ષિપ્ત, એકાગ્રતા અને નિરોધ. આમાંથી પહેલી ત્રણ અવસ્થાને વ્યુત્થાન કહેવામાં આવે છે અને પછીની બે અવસ્થાઓ સંપ્રજાત અને અસંપ્રજાત યોગ કહેવાય છે.

જ્યારે ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે ત્યારે પણ સંસ્કારો તો રહે જ છે, એટલે નિરોધ અવસ્થામાં વ્યુત્થાનના સંસ્કારોનો અભિલવ અને નિરોધ સંસ્કારોનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, અને નિરોધ અવસ્થા વખતના ચિત્તનો ખંને જાતના સંસ્કારો સાથે સંબંધ રહે છે, આ રીતે સંસ્કારોની સદૃશતા ચિત્તમાં ચાલુ રહે છે. આનું નામ જ નિરોધ-પરિણામ છે. ભાવાર્થ એ છે કે, જ્યારે ચિત્ત નિરુદ્ધ અવસ્થામાં હોય ત્યારે વ્યુત્થાનના સંસ્કારોનો અભિલવ હોય છે અને નિરોધના સંસ્કારોનો પ્રાદુર્ભાવ હોય છે. સંસ્કારોની અનાગત અવસ્થા એ જ સંસ્કારોનો અભિલવ અને સંસ્કારોનું વર્તમાન કાળમાં હોવું એ જ એનો પ્રાદુર્ભાવ છે. સાર એ નીકળે છે કે નિરોધ સમાધિમાં ચિત્ત સંસ્કારસહિત છે તેથી તે સમયમાં ચિત્તનું નિરોધ-પરિણામ થાય છે. ॥ ૯ ॥

જ્યારે વ્યુત્થાન-સંસ્કારોનો અભાવ થાય એટલે કે વ્યુત્થાન-સંસ્કાર બહુ જ ધીમે પડી જાય, લગભગ પોતાનું કામ કરતો બંધ પડી જાય ત્યારે નિરોધ-સંસ્કાર ખૂબ બળવાન અને છે, આ બળવાન નિરોધસંસ્કારવાળા ચિત્તનું પરિણામ કેવું થયા કરે છે તેનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં આપે છે :

તસ્ય પ્રશાન્તવાહિતા સંસ્કારાત્ ॥ ૧૦ ॥

પદાર્થ:- (તસ્ય) ચિત્તનું (પ્રશાન્તવાહિતા) પરિણામ પ્રશાંતિને વહન કરનાર હોય છે (સંસ્કારાત્) નિરોધ-સંસ્કારની બલવત્તાને લીધે.

લાવાર્થ:- વ્યુત્થાન સંસ્કારની અશુદ્ધિને સંપક્ષ નિરોધ-સંસ્કારમાં ન હોવાને લીધે ચિત્તનું પરિણામ શાંતિમય હોય છે, ધ્યાતાને તે વળતે જરા પણ અશાંતિ હોતી નથી. વિક્ષેપ જરા પણ ન હોવાથી અશાંતિ હોવાનું કોઈપણ કારણ નથી. ખૂબ શાંતિને જ પ્રવાહ ચાલુ રહે છે. પણ જ્યારે નિરોધ સંસ્કાર મંદ પડી જાય અને વ્યુત્થાન સંસ્કારની જાગૃતિને લીધે ચિત્તમાં વિક્ષેપ આવવા લાગે ત્યારે ચિત્તનું પરિણામ અશાંતિના રૂપમાં થવા લાગે છે, માટે નિરોધ-સંસ્કારને પ્રબલ રાખવામાં યોગીએ સાવધાન રહેવું જોઈએ, જેથી સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ પરમ-આનંદજનક બની રહે. નિરોધ-અવસ્થામાં પ્રશાંતિની પરંપરા માનવાથી અર્થાત્ એક પછી એક શાંતિના જ મોજાં થતાં રહેવાથી, ‘ચલં ચ ગુણવૃત્તમ્’ શુણ્ણવૃત્ત સદૈવ ચાલતું રહે છે એ સાંખ્યના સિદ્ધાંતને બાધ આવતો નથી. કારણ કે શુણ્ણવૃત્તનાં બે પરિણામે હોય છે. એક વિરૂપ અને બીજું સરૂપ પરિણામ. નિરોધ-અવસ્થામાં સરૂપ પરિણામ જ રહે છે અને તે પ્રશાંતિને વહન કરનાર હોય છે. ॥ ૧૦ ॥

હવે ‘સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં’ ચિત્તનું સમાધિરૂપ પરિણામ બતાવે છે :

સર્વાર્થતૈકામ્રતયોઃ ક્ષયોદયૌ ચિત્તસ્ય સમાધિપરિણામઃ ॥ ૧૧ ॥

પદાર્થ:- (ચિત્તસ્ય) ચિત્તની (સર્વાર્થતૈકામ્રતયોઃ) સર્વાર્થતા અને એકાગ્રતાના (ક્ષયોદયૌ) ક્ષય અને ઉદય થાય ત્યારે (સમાધિપરિણામઃ) ચિત્તનું સમાધિપરિણામ હોય છે.

ભાવાર્થ:- સર્વાર્થતા (વિક્ષેપ) એ ચિત્તનો ધર્મ છે અને એકાગ્રતા એ પણ ચિત્તનો ધર્મ છે. જ્યારે સર્વાર્થતાનો (વિક્ષેપનો) ક્ષય અર્થાત્ નાશ થાય અને એકાગ્રતાનો ઉદય થાય અને એ બંને ધર્મોને ધારણ કરનારું ચિત્ત એકાગ્રતાના જ પરિણામોને ક્રમથી જન્માવ્યા કરે ત્યારે સમજવું કે હવે ચિત્તનું સમાધિપરિણામ થઈ રહ્યું છે. સર્વાર્થતાનો નાશ એટલે સર્વાર્થતાનું ભૂતકાળમાં ઊતરી જવું અને એકાગ્રતાનો ઉદય એટલે એકાગ્રતાનું અનાગત અવસ્થામાંથી વર્તમાનવસ્થામાં આવવું. સાંખ્યશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતમાં કોઈનો અત્યંત નાશ થતો નથી. સાંખ્યનો સિદ્ધાંત તો સત્કાર્યવાદ છે. બધું સદાને માટે છે, કોઈનો અભાવ તો નથી. અસત્ની ઉત્પત્તિ થતી નથી અને સત્નો અભાવ થતો નથી; માત્ર કાર્યનો અથવા અવસ્થાઓના આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ થયા કરે છે. આ સૂત્રની પહેલાના સૂત્રમાં ચિત્તનું નિરોધ-પરિણામ બતાવ્યું છે. અને આ સૂત્રમાં ચિત્તનું સમાધિ-પરિણામ બતાવ્યું છે. આ બંને પરિણામોમાં ભેદ એટલો જ છે કે નિરોધ-પરિણામમાં વ્યુત્થાનસંસ્કારનો તિરોભાવ હોય છે અને નિરોધસંસ્કારનો આવિર્ભાવ હોય છે, જ્યારે સમાધિપરિણામમાં સર્વાર્થતાનું ભૂતકાળમાં વિલીન થવું અને એકાગ્રતાનું ભવિષ્યકાળમાંથી વર્તમાનકાળમાં આવવાનું હોય છે. ॥૧૧॥

હવે જ્યારે ચિત્તની એકાગ્રતા સ્થિર થાય છે ત્યારે પણ ચિત્તમાં પરિણામો થવાં જોઈએ કારણ કે, ‘ગુણવૃત્ત’

સ્થિર હોતાં નથી. ‘ચિત્ત’ પણ ‘શુભ્રવૃત્ત’ જ છે, મહત્ત-
તત્ત્વથી માંડી બધાં જ કાર્યો ‘શુભ્રવૃત્ત’ કહેવાય છે, માટે
એકાગ્રતા વખતે જે પરિણામો થાય છે તે બતાવે છે.
સ્થિર એકાગ્રતા એટલે ‘સંપ્રસાદ યોગ’.

શાન્તોદિતૌ તુલ્યપ્રત્યયૌ ચિત્તસ્યૈકાગ્રતા પરિણામઃ ॥ ૧૨ ॥

પદાર્થ:- (શાન્તોદિતૌ) શાન્ત = ભૂતકાળ થયેલો પ્રત્યય
ઉદિત = વર્તમાનકાળમાં ચાલુ સ્થિતિવાળો પ્રત્યય (તુલ્ય-
પ્રત્યયૌ) એક જ ધ્યેયનું આલંબન કરનારા પ્રત્યયો એટલે કે
(ચિત્તસ્ય) ચિત્તની વૃત્તિઓ ચાલુ હોય છે તે (એકાગ્રતા-
પરિણામઃ) એકાગ્રતાનું પરિણામ છે.

ભાવાર્થ:- એક જ વિષયને અવલંબન કરનાર એક
વૃત્તિ શાંત થાય છે એટલે ભૂતકાળમાં જાય છે જ્યારે તે જ
વિષયને અવલંબન કરનાર બીજી વૃત્તિ ઉદિત થાય છે
અર્થાત્ જાગતી થાય છે. આ જાતના ચિત્તવૃત્તિના ફેરફારની
પરંપરાને એકાગ્રતાનું ‘પરિણામ’ કહેવામાં આવે છે.
એકાગ્રતારૂપ સમાધિમાં પણ ચિત્તનાં પરિણામો થાય છે.
પણ એ પરિણામો એક જ ધ્યેયને અવલંબન કરનારા હોય
છે. સાંખ્ય સિદ્ધાંત પ્રમાણે આત્મા સિવાય બીજો કોઈ
પણ અર્થ પ્રતિક્ષણ ફેરફાર વગર રહી શકતો નથી. કોઈમાં
વિરૂપ પરિણામ (ફેરફાર) હોય છે તો કોઈમાં સરૂપ
પરિણામ (ફેરફાર) હોય છે. એકાગ્રતામાં સરૂપ પરિણામો
થયા કરે છે.

ભાવ એ છે કે જે ધ્યાતાને સમાધિ થઈ હોય છે તેના

ચિત્તમાં એક પરિણામ આથમે છે જ્યારે બીજું ઊગતું હોય છે અને બંને પરિણામોને ચિત્ત અનુગત = લાગેલું જ હોય છે. ધ્યાતાની આ સ્થિતિ તેની સમાધિનો ભંગ થાય ત્યાં સુધી ચાલુ રહે છે. આનું નામ છે. ધર્મિ તરીકે ગણતા ચિત્તનું એકાગ્રતા-પરિણામ.

સમાધિ-પરિણામ અને એકાગ્રતા-પરિણામમાં ખાસ ફેર શો છે ?

ઉત્તર:- (૧) સમાધિ-પરિણામમાં ચિત્તની સર્વાર્થતા ભૂતકાળમાં ઊતરેલી હોય છે અને એકાગ્રતા વર્તમાન કાળમાં હોય છે. અને કોઈ પણ વૃત્તિ હોતી નથી.

(૨) એકાગ્રતા-પરિણામમાં વૃત્તિ હોય છે અને એ વૃત્તિ એક જ અર્થને વિષય કરનારી હોય છે. ચિત્તમાં એક પછી એક સમાનવૃત્તિ થયા કરવી એનું નામ એકાગ્રતા-પરિણામ. આમ વૃત્તિ હોવા ન હોવાને લીધે બંને પરિણામોમાં ભેદ જણાય છે.

મહર્ષિ પતંજલિ સાંખ્યશાસ્ત્રને જ અનુસરે છે પણ અહીં આટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે સાંખ્યશાસ્ત્રમાં આવી બાતના ત્રણ પરિણામોનો ઉલ્લેખ નથી. અહીં ચિત્તનાં ત્રણ પરિણામો બતાવ્યાં છે. (૧) ચિત્તમાં વ્યુત્થાનનું આથમવું અને નિરોધનો ઉદય થવો એ ચિત્તનું ધર્મ-પરિણામ છે, કારણ કે વ્યુત્થાન અને નિરોધ એ ચિત્તના જ ધર્મો છે. (૨) સર્વાર્થતાનો ક્ષય થવો એ નિરોધ અને

એકાગ્રતાનો ઉદય થવો એ વ્યુત્થાનરૂપ ધર્મનાં લક્ષણ-
પરિણામો છે.

(૩) એકાગ્રતા ઉપર થતાં તુલ્ય પરિણામો એ એકાગ્ર-
તાનાં 'અવસ્થા'પરિણામો છે.

આમ ચિત્તના, (૧) ધર્મ-પરિણામ, ધર્મ ઉપર (૨)
લક્ષણ-પરિણામ, અને લક્ષિત થયેલા ધર્મ ઉપર (૩)
અવસ્થા-પરિણામ હોય છે. ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થા આ
ત્રણ પરિણામો ચિત્ત ઉપર હોય છે. તે સૂત્ર ૬ થી ૧૨
સુધીમાં સમજાવ્યું છે એ ધ્યાનમાં રાખવું. ॥ ૧૨ ॥

હવે આ ત્રણ પરિણામોને અતિદેશ ભૂત (પૃથ્વી,
પાણી, તેજ, વાયુ અને આકાશ) અને ઇન્દ્રિયો ઉપર પણ
અતાવે છે :

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥ १३ ॥

પદાર્થ:- (એતેન) આ ચિત્તનાં ધર્મ, લક્ષણ અને
અવસ્થારૂપ પરિણામોથી (ભૂતેન્દ્રિયેષુ) પાંચ સૂક્ષ્મભૂત અને
પાંચ મહાભૂત તથા ઇન્દ્રિયોનાં (ધર્મલક્ષણાવસ્થાપરિણામાઃ)
ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થારૂપ પરિણામો (વ્યાખ્યાતાઃ) કહેવાઈ
ગયાં છે.

ભાવાર્થ:- ધર્મપરિણામ, લક્ષણપરિણામ અને અવ-
સ્થાપરિણામ જેમ ચિત્તનાં છે તેમ પાંચ મહાભૂત અને
ઇન્દ્રિયોનાં છે એમ સમજી લેવું જોઈએ. વ્યુત્થાનનો
અભિલેખ અર્થાત્ દબાઈ જવું અને નિરોધનો પ્રાદુર્ભાવ
થવો એ ચિત્તરૂપ ધર્મીત્વ ધર્મપરિણામ છે.

(૨) લક્ષણપરિણામ = ભવિષ્યકાળ, વર્તમાનકાળ અને ભૂતકાળ અવસ્થામાં 'લક્ષણ' શબ્દ વપરાય છે તે યોગ-શાસ્ત્રની 'તાંત્રિકી સંજ્ઞા' છે એમ સમજવું. નિરોધ ત્રણ લક્ષણવાળો છે એટલે કે ત્રણ અધ્વથી જોડાયેલો છે. 'અધ્વ' શબ્દ પણ કાળને માટે યોગશાસ્ત્રમાં વપરાય છે. નિરોધ ત્રણ અધ્વથી જોડાયેલો છે એટલે ત્રણ કાળથી જોડાયેલો છે. અનાગત અધ્વ (માર્ગ)ને છોડી દઈ ધર્મરૂપે જ રહી વર્તમાન લક્ષણને પ્રાપ્ત થવું, કે જ્યાં નિરોધના સ્વરૂપની અભિવ્યક્તિ થાય છે. એ નિરોધરૂપ ધર્મનો ખીજો અધ્વ (ખીજો કાળ, વર્તમાન કાળ.) જ્યારે ધર્મ વર્તમાનમાં હોય છે ત્યારે પણ અનાગત અને અતીત અધ્વ સાથે પણ સૂક્ષ્મરૂપે છે એમ સમજવું.

વ્યુત્થાન ધર્મ પણ ત્રણ અધ્વથી જોડાયેલો છે. અનાગત અધ્વમાં હોવું એ પ્રથમ અધ્વ અને વર્તમાનકાળમાં આવવું એ એનો ખીજો અધ્વ કહેવાય છે. વર્તમાનકાળમાં ધર્મ સ્પષ્ટરૂપે જણાય છે. આ પ્રમાણે નિરોધ પછી વ્યુત્થાન અને વ્યુત્થાન પછી નિરોધનું ચિત્તમાં ચાલતું રહેવાનું હોય છે. નિરોધ અથવા વ્યુત્થાન જ્યારે ભૂતકાળમાં જાય છે ત્યારે એ એનો ત્રીજો અધ્વ કહેવાય છે.

ચિત્તનું નિરોધરૂપમાં પરિણમવું એ ધર્મપરિણામ અને ધર્મનું ભવિષ્યકાળમાંથી વર્તમાનકાળમાં આવવું એ ધર્મનું લક્ષણપરિણામ. ધર્મના લક્ષણ ઉપર એટલે કે વર્તમાનકાળમાં રહેલા ધર્મ ઉપર જે પરિણામો થાય છે તે ધર્મનાં અવસ્થાપરિણામો છે.

ગુણવૃત્ત ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થારૂપ પરિણામોથી કદી પણ અલગ હોતું નથી. ગુણોનો એ સ્વભાવ છે કે સદૈવ પ્રવૃત્તિવાળા રહેવું.

ભૂત અને ઇંદ્રિયોમાં પણ આવાં ત્રણ પરિણામો ચાલુ જ હોય છે.

માટીનું ઘડારૂપે બનવું એ (૧) ધર્મપરિણામ, ઘડાનું ભવિષ્યકાળમાંથી વર્તમાનકાળમાં આવવું એ (૨) લક્ષણપરિણામ, અને વર્તમાન દશામાં આવેલા ઘડા ઉપર થતા ફેરફારો એ (૩) અવસ્થાપરિણામ કહેવાય છે.

ઇંદ્રિયો ઉપર ત્રણ પરિણામ આ પ્રમાણે છે. દાખલા તરીકે :- ચક્ષુ ઇંદ્રિયની ઘટાકાર વૃત્તિ થવી એટલે કે ઘટતું આલોચન થવું એ ચક્ષુ ઇંદ્રિયનો (૧) ધર્મપરિણામ. ચક્ષુ ધર્મ છે અને આલોચન એ ધર્મ છે. આલોચનરૂપ ધર્મનું ભવિષ્યકાળમાંથી વર્તમાનકાળમાં ઉતરવું એ (૨) લક્ષણપરિણામ કહેવાય છે અને વર્તમાન દશામાં આવેલા આલોચન ઉપર જે ફેરફાર થાય છે તે આલોચનરૂપ ધર્મનાં (૩) અવસ્થાપરિણામો છે. આ પ્રમાણે બીજી ઇંદ્રિયોના સંબંધમાં જાણી લેવું.

પરિણામ એટલે શું ?

અવસ્થિતસ્ય દ્રવ્યસ્ય પૂર્વધર્મનિવૃત્તૌ ધર્માન્તરોત્પત્તિઃ પરિણામઃ
વિદ્યમાન દ્રવ્યની પૂર્વધર્મરૂપે નિવૃત્તિ થવી અને બીજા ધર્મરૂપે ઉત્પત્તિ થવી તે પરિણામ. નિવૃત્તિ એટલે તિરોભાવ. ઉત્પત્તિ એટલે આવિર્ભાવ.

પ્રશ્ન:- ધર્મ અને ધર્મી બંને જુદા જુદા છે કે એક જ છે ?

કથંચિત્ (અમુક રીતે) જુદાપણું છે અને કથંચિત્ (અમુક રીતે) જુદાપણું નથી. માટી એ ધર્મી છે અને ઘડો એ ધર્મ છે, કારણ કે, માટીમાંથી ઘડો બને છે. અહીં વિચારીએ કે ઘડાના સ્વરૂપમાં માટી સિવાય બીજું કશું જ નથી માટે ઘટરૂપ ધર્મ અને માટીરૂપ ધર્મી એક છે, જુદાપણું નથી. માટી અને ઘડાનો અભેદ છે.

બીજી રીતે જોઈએ તો ઘડામાં પાણી ભરી લાવવાની શક્યતા છે, ઘડો પાણી લાવી શકે છે પણ માટી પાણી લાવી શકતી નથી, ઘડાના જેવો માટીનો આકાર પણ નથી દેખાતો, આ કારણથી ઘડો માટીથી જુદો છે એમ કહેવાય. આમ કથંચિત્ (અમુક રીતે) માટી અને ઘડામાં ભેદ રહ્યો છે. એટલે સાર એ નીકળે છે કે ધર્મ અને ધર્મી એકાંતલિન્ન નથી, એટલે બધી રીતે જુદા નથી. દ્રવ્યે અર્થાત્ ધર્મીએ બીજા સ્વરૂપમાં આવવું એ જ પરિણામ છે. ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો આમ કહેવાય- દ્રવ્યમાં જે ફેરફાર થાય તે જ પરિણામ.

બીજી રીતે જોતાં ‘પરિણામ’ એક જ છે ત્રણ નથી, પણ વધારે સમજ પડે તેને ખાતર શાસ્ત્રકારે સૂક્ષ્મતાથી ત્રણ પરિણામો બતાવ્યાં છે. બધા જ ધર્મો પ્રકૃતિમાં વિદ્યમાન છે પણ તેઓના અવિર્ભાવ અને તિરેલાવ થયા કરે છે. રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, લોભ અને મોહ

વગેરે ચિત્તનાં પરિણામો છે અને તે ચિત્તમાં સદૈવ રહે છે પણ જ્યારે ક્રોધનો આવિર્ભાવ થયો હોય ત્યારે બીજા રાગ વગેરેનો તિરોભાવ થયેલો હોય છે. એક લડવૈયો શત્રુ સાથે લડતો હોય છે ત્યારે તેનામાં શુસ્સો જ ઊભરાતો હોય છે, પણ તેથી એમ ન સમજવું કે એનામાં એ જ વળતે પ્રેમ નથી. પ્રેમ છે પણ તિરોહિત છે, સૂક્ષ્મરૂપે છે. જ્યારે તે ઘેર પોતાનાં બાળબચ્ચાંને રમીડે છે ત્યારે તેનામાં પ્રેમ જ ઊભરાય છે. આમ ચિત્તમાં બધા જ આધ્યાત્મિક ધર્મો વિદ્યમાન છે તેમ જ પંચમહાભૂતોમાં પણ બધા જ ધર્મો વિદ્યમાન છે. જેનો આવિર્ભાવ હોય તે અનુભવાય છે અને જેનો તિરોભાવ હોય તે નથી અનુભવાતો, આ છે સાંખ્યશાસ્ત્રનું મન્તવ્ય. ॥ ૧૩ ॥

હવે આ ચોથા સૂત્રમાં ધર્મી કેને કહેવો તેનું લક્ષણ બાંધીને સમજાવે છે :

શાન્તોદિતાવ્યપદેશ્યધર્માનુપાતી ધર્મી ॥ ૧૪ ॥

પદાર્થ:- (શાન્તોદિતાવ્યપદેશ્યધર્માનુપાતી) પોતાનું કાર્ય કરી, તથા વર્તમાન માર્ગનો ત્યાગ કરી જે ભૂતકાળમાં ચાલ્યો જાય છે તે ‘શાન્ત’ ધર્મ કહેવાય છે. જે પોતાનું કામ ચાલુ રાખે છે તે ‘ઉદ્દિતધર્મ’ કહેવાય છે અને જે શક્તિરૂપે ઉપાદાનકારણમાં લીન છે, દષ્ટિગોચર કે અનુભવ-ગોચર જે નથી તે ‘અવ્યપદેશ્ય’ ધર્મ છે. અવ્યપદેશ્ય એટલે જેને માટે વાણીનો ઉપયોગ ન થઈ શકે. અનુપાતી =

આવા ત્રણેય ધર્મ સાથે ઉપાદાનકારણતારૂપે સંયુક્ત રહેલો
જે અર્થ હોય છે તે (ધર્મી) ધર્મી ઠહેવાય છે.

ભાવાર્થ:- જેમ ધનને જાણ્યા સિવાય ‘ધની’ને ન
ઓળખી શકાય તેમ, ધર્મને જાણ્યા સિવાય ધર્મીને ન
ઓળખી શકાય. ગુજરાતી અને સંસ્કૃત ભાષાના એક
શબ્દના ઘણા અર્થ થાય છે, પણ અહીં યોગદર્શનના
પ્રકરણમાં ધર્મ જે ખાસ અર્થમાં વપરાયો છે તે ધ્યાનમાં
લેવો, જેથી કરી સમજવામાં મુશ્કેલી ન નડે. સામાન્ય
રીતે ધર્મ ત્રણ પ્રકારના હોય છે : (૧) ભૂતકાળમાં ગયેલો
ધર્મ, વર્તમાનકાળમાં કામ કરતો ધર્મ અને ભવિષ્ય-
કાળમાં રહેલો ધર્મ. આ ત્રણે ધર્મોનું અસ્તિત્વ સદાને
માટે ધર્મીમાં છે જ, કારણ કે કોઈ વસ્તુનો અભાવ તો
સાંખ્યશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતમાં છે જ નહીં. દાખલા તરીકે:-
માટીમાંથી ઘડો બન્યો, એટલે ઘડો એ માટીનો ધર્મ
થયો. આ ઘડો જ્યારે ફૂટી જાય છે ત્યારે તે ભૂતકાળમાં
ગયો અને માટીમાં જ એ છે એમ ઠહેવાય. વર્તમાન
કાળમાં ઘડો જ્યારે પાણી ભરવા આદિ કાર્યો કરે છે
ત્યારે પણ તે માટીમાં જ છે અને જ્યારે ઘડો જણાતો
નથી, ફૂટી ગયો એમ પણ જણાતું નથી ત્યારે તે ભવિષ્ય-
કાળમાં છે અને માટીમાં જ છે એમ સમજવું.

ભૂતકાળમાં ગયેલો અને પોતાના ઉપાદાનકારણ
માટીમાં વસેલો ઘડો, શાંત ઘડો ઠહેવાય છે, અથવા
‘શાંતધર્મ’ ઠહેવાય છે.

વર્તમાન ઘડો, ઉદ્ધિત ઘટ કહેવાય છે અને તે ઉદ્ધિત ધર્મ કહેવાય છે.

ઘડાની અનાગત અવસ્થા અથવા ઘડાનું ભવિષ્યકાળમાં ઉપાદાનકારણમાં હોવું, એ અવ્યપદેશ્ય ઘડો કહેવાય છે અથવા અવ્યપદેશ્ય ધર્મ કહેવાય છે.

આમ શાંત, ઉદ્ધિત અને અવ્યપદેશ્ય ઘડારૂપ ધર્મ સાથે સામાન્યરૂપે માટી જોડાયેલી જ હોય છે, માટે ‘માટી’ સર્વમાં અનુગત દ્રવ્યરૂપ ‘ધર્મી’ કહેવાય છે.

‘અમુક કારણમાંથી જ અમુક કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે એવી જે ચોક્કસાઈ છે, તે જ ચૈત્યતાવાળી શક્તિ, અને એ જ ધર્મ.’ આમ સામાન્યરૂપે ધર્મનું લક્ષણ બાંધી શકાય છે. અને આવી રીતે ત્રિવિધ ધર્મની સાથે સદૈવ જે જોડાયેલ હોય છે તે જ ‘ધર્મી’ કહેવાય છે. માટીમાંથી આવિર્ભૂત થયેલો ઘડો એ ધર્મ છે અને માટીથી એક રીતે જુદો કહેવાય છે, કારણ કે, ઘડો પાણી લાવી શકે છે, માટી લાવી શકતી નથી. આ ઘડો વિશેષરૂપે માટી કહેવાય છે.

સામાન્ય માટી તો ઘડામાં છે જ કારણ કે માટી જો ઘડામાંથી અલગ થઈ જાય તો ઘડો જ ન રહે. આ કારણથી માટી એ સામાન્યરૂપે છે અને ઘડો એ વિશેષરૂપે છે.

સોનામાંથી બનતા બધા જ અલંકારો ધર્મો કહેવાય છે અને તે ત્રણે કાળમાં સોનામાં જ રહે છે. અલંકારોમાં

સોનું અનુગત હોવાથી તે ધર્મી છે અને બધા જ અલંકારો ધર્મો કહેવાય છે. આ પ્રમાણે એક જ દ્રવ્યનું સામાન્ય અને વિશેષરૂપે થઈને રહેવું એ જ ધર્મી અને ધર્મ શબ્દના વ્યવહારનો આધાર છે. આ જ નિયમ પ્રકૃતિ અથવા પ્રધાનરૂપ દ્રવ્યને લાગુ પડે છે. પ્રકૃતિ એ સામાન્ય હોવાથી ધર્મી કહેવાય અને તેમાંથી બનતાં બધાં જ કાર્યો તેના ધર્મો કહેવાય છે.

આટલું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જ્યારે એક ધર્મમાંથી કોઈ બીજો ધર્મ બને ત્યારે તે પૂર્વધર્મ પણ પછીના ધર્મનો ધર્મી કહેવાય છે. મૂળ ધર્મી તો પ્રકૃતિ જ છે.

ધર્મીમાં ભૂતકાળના અને ભવિષ્યકાળના ધર્મોનું અસ્તિત્વ અનુમાન-પ્રમાણથી સિદ્ધ થઈ શકે છે. મૂળ દ્રવ્યમાં એક પછી એક પરિણામો થયા કરે છે તેથી ધર્મોની પણ પરંપરા ચાલુ રહે છે, કારણ કે, જે પરિણામ થાય છે તે જ ધર્મ કહેવાય છે. પરિણામો અનેક છે એટલે ધર્મ પણ અનેક છે. ચિત્ત એક ધર્મી છે અને તેનાં પરિણામ, વ્યુત્થાન, નિરોધ વગેરે કહેવાય છે.

ધર્મીમાં એક જ સમયમાં બધા ધર્મો દષ્ટિગોચર થતા નથી, કારણ કે સૌ-સૌના દેશ, કાળ, આકાર અને નિમિત્તો જુદાં જુદાં હોય છે. આ જ કારણને લીધે શેરડીમાંથી ગોળ થાય છે પણ જીવાર, બાજરી, ઘઉં વગેરે થતાં નથી. શેરડી પણ સામાન્યરૂપે તો પૃથ્વી જ છે અને

વિશેષરૂપે શેરડી છે વગેરે સાંખ્યશાસ્ત્રના અભ્યાસથી સમજી શકાય છે. ॥ ૧૪ ॥

શું એક ધર્મીનું ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થારૂપ એક જ પરિણામ છે કે એક ધર્મીનાં ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થારૂપ અનેક પરિણામો છે ? આ શંકાના સમાધાનને માટે આ નીચેના સૂત્રની રચના શાસ્ત્રકારે કરી છે :

ક્રમાન્યત્વં પરિણામાન્યત્વે હેતુઃ ॥ ૧૫ ॥

પદાર્થ:- (ક્રમાન્યત્વમ્) ક્રમોની લિપ્તતા (પરિણામાન્યત્વે) પરિણામોના ભેદો હોવામાં (હેતુ) કારણ છે.

ભાવાર્થ:- ધર્મીનું પરિણામ એક જ છે એમ નહિ, પણ ધર્મીનાં પરિણામો અનેક છે એટલે કે ધર્મીમાંથી ધર્મરૂપ પરિણામોની પરંપરા સર્જાય છે. આ સૂત્રમાં આ વાત સિદ્ધાંતપદ્ધતિ છે એમ સમજવું.

ધર્મીનાં પરિણામો અનેક છે. તેમાં દાખલો આ પ્રમાણે છે:- માટીમાંથી પિંડ પરિણમે છે આ પહેલું પરિણામ; પિંડમાંથી ઘડો પરિણમે છે આ બીજું પરિણામ; ઘડામાંથી તેના બે ભાગ (કપાલ) પરિણમે છે આ ત્રીજું પરિણામ. એ ભાગમાંથી ઠીકરાં પરિણમે છે આ ચોથું પરિણામ અને ઠીકરાંમાંથી ભૂકેા પરિણમે છે આ પાંચમું પરિણામ. આમ આગળ અને આગળ પરિણામો થયાં જ કરે છે એટલે કે ધર્મીમાંથી ધર્મોની પરંપરા સર્જાય છે.

માટી એ ધર્મી છે અને તેમાંથી પરિણમેલો પિંડ એ ધર્મ છે. માટીમાંથી પિંડ બનતાં જે સમય લાગ્યો

તે માટી અને પિંડનો ક્રમ છે. પિંડમાંથી ઘડો પરિણમ્યો તેમાં પણ ઘડાનું પરિણામ થતાં જે વખતનું અંતર લાગ્યું એ વખતના અંતરને જ ક્રમ કહે છે. માટીરૂપ ધર્મીમાંથી ઘડારૂપ પરિણામ થયું અહીં પણ માટી અને પિંડના સમયનું જ અંતર છે, તે જ ક્રમ છે. માટી અને પિંડનું જે સમયરૂપ અંતર છે તે જ અંતર પિંડ અને ઘડાનું નથી, એ તો સ્પષ્ટ જ છે. આથી સમજશે કે પહેલો ક્રમ અને પછી પરિણામ. માટે પરિણામનું નિમિત્તકારણ ક્રમ છે અને ક્રમો જુદા-જુદા હોય છે તેથી પરિણામો પણ જુદાં-જુદાં છે. આથી સમજવું જોઈએ કે ધર્મીનાં પરિણામો ઘણાં છે. સજીવ અને નિર્જીવ, સ્થાવર અને જંગમમાં આ પ્રમાણે ક્રમો અને પરિણામો થયાં જ કરે છે. ગુજરાતી સાદી ભાષામાં કહીએ તો આમ કહેવાય કે વસ્તુમાં ફેરફાર થયા જ કરે છે.

એક ધર્મમાંથી જ્યારે બીજો ધર્મ પરિણમે છે ત્યારે પછીના ધર્મની અપેક્ષાએ પૂર્વ ધર્મ ધર્મી કહેવાય છે. ધર્મી પણ જેમાંથી પ્રાદુર્ભૂત થયો હોય તેની અપેક્ષાએ ‘ધર્મ’ કહેવાય છે. આમ સાંખ્યશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ધર્મ અને ધર્મી અપેક્ષાકૃત હોવાથી અનેકાંત છે.

ધર્મ દશ્ય થતાં પહેલાં ધર્મીમાં અનાગત અવસ્થામાં વિદ્યમાન હોય છે અને અનાગત ધર્મ લવિષ્ય અધ્વમાંથી અર્થાત્ લવિષ્ય માર્ગમાંથી વર્તમાન અધ્વમાં આવી દશ્ય થાય છે અથવા લક્ષિત થાય છે. આમ લવિષ્યમાંથી

ધર્મનું વર્તમાન કાળમાં ઊતરવું એ ધર્મનું લક્ષણ-
પરિણામ કહેવાય છે. ધર્મપરિણામ સાથે લક્ષણ-
પરિણામ હોય જ છે. ધર્મપરિણામોની પરંપરા પેઠે લક્ષણ-
પરિણામોની પણ પરંપરા હોય છે.

વર્તમાન અથ્વા (માર્ગ)માં આવેલા ઘડા-આદિ ઉપર
ક્રમ અને પરિણામ ચાલુ જ હોય છે. આ ક્રમ અને
પરિણામને ‘અવસ્થાપરિણામ’ કહે છે. હરેક સજીવ અને
નિર્જીવ પદાર્થ ઉપર અવસ્થાપરિણામ હોય છે. આથી
સ્પષ્ટ સમજાશે કે, ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થા પરિણામો
સતત ચાલુ જ હોય છે.

ભૂતકાળમાં ગયેલા ધર્મમાં ક્રમ હોતો નથી, કારણ કે,
ક્રમને એક પૂર્વ અને એક પર આમ બે અવધિઓ હોય
છે. ભૂતકાળમાં ગયેલા ધર્મમાંથી કોઈ બીજું પરિણામ
થતું નથી એટલે એને બે અવધિઓ નથી પણ એક જ
અવધિ હોય છે તેથી ભૂતકાળના ધર્મને ક્રમ નથી અને
ક્રમ ન હોવાથી તેનું પરિણામ પણ હોતું નથી, આથી
ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થા ત્રણ જ પરિણામો પ્રત્યેક ધર્મ-
દીઠ હોય છે અને આવી ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થાઓની
પરંપરા સદૈવ ચાલુ જ હોય છે.

આ પરિણામોનું બહુત્વ વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ સમજવું.
પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ તો ધર્મ અને ધર્મીનો અભેદ હોવાથી
ધર્મીનો ધર્મરૂપ એક જ પરિણામ છે. પિંડ અને ઘડો
પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ એક જ છે. પાણી ભરવા આદિ ક્રિયાઓ

ઘડામાં થાય છે, માટીના પિંડમાં થતી નથી, આ કારણે જ પિંડમાં અને ઘડામાં વ્યાવહારિક ભેદ છે.

પિંડરૂપ ધર્મી જે માટીરૂપ દ્રવ્યને આધારે વિદ્યમાન હોય છે તે જ માટીરૂપ સામાન્ય દ્રવ્ય ઘટમાં પણ અનુગત હોય છે. સામાન્ય દ્રવ્ય ધર્મી અને ધર્મ સાથે અનુગત ન રહે તો કોઈ પણ પરિણામ જ થઈ શકે નહિ.

ક્ષણિકત્વવાદી બૌદ્ધ લોકોની ‘એક ધર્મમાંથી બીજો ધર્મ જન્મે છે, પૂર્વ ધર્મ નાશ પામે છે અને ઉત્તર ધર્મ જન્મે છે; બે ધર્મને જોડનાર કોઈ સામાન્ય દ્રવ્ય નથી.’ આવી જે માન્યતા છે તે ઠીક નથી એમ આ સૂત્રમાં સૂત્રકારે ક્વનિત કયું છે.

ચિત્તના ધર્મો જે પ્રકારના છે : (૧) પ્રત્યક્ષ અને (૨) અપ્રત્યક્ષ.

પ્રત્યક્ષ = પ્રત્યયાત્મક અથવા વૃત્ત્યાત્મક. પ્રમાણ આદિ તથા રાગ, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ વગેરે ધર્મો મનથી અનુભવાય છે માટે તે પ્રત્યક્ષ ધર્મો કહેવાય છે.

અપ્રત્યક્ષ = કેવળ જે વસ્તુમાત્ર ધર્મો છે અને જેનો અનુભવ થઈ શકતો નથી, તે ધર્મો ‘અપ્રત્યક્ષ’ કહેવાય છે. ધર્મોનું અસ્તિત્વ આગમ અને અનુમાનથી જાણી શકાય છે.

ચિત્તગત અપ્રત્યક્ષ ધર્મો સાત છે તે નીચે આપેલા શ્લોકથી સમજી શકાય છે :

નિરોધધર્મસંસ્કારાઃ પરિણામોઽથ જીવનમ્ ॥

ચેષ્ટા શક્તિશ્ચ ચિત્તસ્ય ધર્મા દર્શનવર્જિતાઃ ॥

(૧) અર્થઃ નિરોધ=ચિત્તની વૃત્તિઓની અસંપ્રસાત-
અવસ્થાને ‘નિરોધ’ કહેવામાં આવે છે. આ નિરોધરૂપ
ધર્મ ચિત્તમાં હોય છે, તેનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થતું નથી, પણ
તે આગમ દ્વારા જાણી શકાય છે, તેમ તેનું અનુમાન
પણ કરી શકાય છે.

(૨) ધર્મ=પાપ અને પુણ્ય. આ પણ આગમ=વેદ
શાસ્ત્રથી જાણી શકાય છે. તથા સુખ અને દુઃખના ઉપ-
લોગથી અનુમાન પણ કરી શકાય છે. સુખના ઉપલોગથી
પુણ્યનું અને દુઃખના ઉપલોગથી પાપનું અનુમાન થાય છે.
પુણ્યનું ફળ સુખ હોય છે અને પાપનું ફળ દુઃખ હોય છે.

(૩) સંસ્કારઃ— આ ધર્મ પણ ચિત્તમાં હોય છે અને
તેનું સ્મૃતિથી અનુમાન થાય છે. સંસ્કાર હોય તો જ
સ્મૃતિ થાય છે.

(૪) ચિત્તનું પણ પરિણામ થાય છે. આ પરિણામરૂપ
ધર્મ ચિત્તમાં છે અને એનું અનુમાન ચિત્ત ત્રિગુણાત્મક
છે તેથી થાય છે. જે ત્રિગુણાત્મક તેનું જરૂર પરિણામ
થાય છે એટલે કે ચિત્ત પરિણામી છે.

(૫) જીવનઃ— જીવનું એટલે પ્રાણનું ધારણ. આ પ્રાણ-
ધારણરૂપધર્મ ચિત્તમાં વિદ્યમાન છે અને એનું અનુમાન
શ્વાસ અને પ્રશ્વાસને લીધે થાય છે. પ્રાણધારણ એક જાતનો
પ્રયત્ન છે.

(૬) ચેષ્ટા:- આ ધર્મ પશુ ચિત્તમાં છે અને તેનું ઇદ્રિયો શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં રહી વિષયો સાથે જોડાય છે, આ જોડાણથી ચિત્તમાં ચેષ્ટા છે એવું અનુમાન થાય છે.

(૭) શક્તિ:- પ્રત્યક્ષ કાર્યોની જે સૂક્ષ્મ અવસ્થા છે તે શક્તિ કહેવાય છે. સ્થૂલ અવસ્થાથી સૂક્ષ્મ અવસ્થાનું અનુમાન થાય છે. આથી ચિત્તમાં રહેલી શક્તિનું અનુમાન થાય છે.

આ પ્રમાણે ચિત્તમાં રહેલા અપ્રત્યક્ષ નિરોધ-આદિ ધર્મો આગમ અને અનુમાનપ્રમાણથી જાણી શકાય છે ॥ ૧૫ ॥

હવે જેણે યોગનાં ણધાં સાધનો મેળવી લીધાં છે એવા યોગીએ જે જે વિષયો ઉપર સંયમ કરવાનો હોય છે તે વિષયોને બતાવે છે અને તેમાં સંપૂર્ણ વશીકાર થયા પછી જે જે સિદ્ધિઓ મળે છે તેને ક્રમથી બતાવે છે. અહીંથી આ પાઠ પૂરો થાય ત્યાંસુધી ક્રમથી સિદ્ધિઓ બતાવવામાં આવશે.

સિદ્ધિઓ યોગીનું અંતિમ લક્ષ્ય નથી, છતાં એને બતાવવાનું કારણ એ છે કે યોગીને વિશ્વાસ થાય કે યોગીની સાધના ખોટી નથી. જેમ સિદ્ધિઓ મળે છે તેમ અસંપ્રજ્ઞાત યોગ પણ મળે છે અને આત્માનો અને પ્રકૃતિનો વિવેક પણ જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે અને એના પરિણામે સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠારૂપ મોક્ષ પણ મળે જ છે.

હવે ઉપર બતાવેલા ત્રણ પ્રકારના પરિણામ ઉપર સંયમ કરવાથી જે સિદ્ધિ છે તે બતાવે છે :

પરિણામત્રયસંયમા દત્તીતાનાગતજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૬ ॥

પદાર્થ:- (પરિણામત્રયસંયમાત્) ત્રણ પ્રકારના પરિણામો ઉપર સંયમ કરવાથી (અતીતાનાગતજ્ઞાનમ્) યોગીને તે તે વિષયના ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થ:- ધર્મ-પરિણામ, લક્ષણ-પરિણામ અને અવસ્થા-પરિણામ આવા ત્રણ પરિણામો આગળ સમજાવવામાં આવ્યા છે, તેના ઉપર સંયમ કરવાથી યોગીને તે તે વિષયના ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે. ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ -આ ત્રણનું એક નામ 'સંયમ' છે અને એ 'પાતાંજલ યોગશાસ્ત્ર'માં વપરાતો પારિભાષિક શબ્દ છે.

ચિત્તત્રિગુણાત્મક છે, સત્વ, રજસ્ અને તમસ્-આ ત્રણ છે. આમ સત્વગુણ પ્રકાશાત્મક છે અને તેનામાં સર્વજ્ઞાન હોવાની શક્યતા છે, પણ રજેગુણ અને તમેગુણથી તે સત્વ દબાયેલું રહે છે માટે હરેક માણસનું ચિત્ત સર્વજ્ઞ હોતું નથી. યોગ દ્વારા જ્યારે રજેગુણ અને તમેગુણ તેના ઉપરથી દૂર કરવામાં આવે છે ત્યારે તે ચિત્ત સર્વજ્ઞ બની શકે છે.

જોકે અયોગી વિક્ષાન્ તે તે વિષયમાં નિષ્ણાત હોય તો તે વિષયોનું ત્રણે કાળનું સામાન્ય જ્ઞાન પ્રમાણોદ્વારા મેળવી શકે છે, પણ યોગી તો પ્રમાણોની સહાયતા વગર સંયમ અને સમાધિના બળથી ત્રણે કાળનું યથાર્થ જ્ઞાન મેળવી શકે છે.

પ્રશ્ન માત્ર એટલો જ છે કે, આવા યોગીઓનું હાલમાં અસ્તિત્વ જણાતું નથી અને આ યોગની દિશામાં કોઈ પદ્ધતિસરનું શિક્ષણ પણ જણાતું નથી. આપણે આશા રાખીએ કે યોગનું લોકગમ્ય સફળ શિક્ષણ ચાલુ થાય. ॥ ૧૬ ॥

હવે એક બીજો સંયમનો વિષય સમજાવવામાં આવે છે:

શબ્દાર્થપ્રત્યયાનામિતરેતરાધ્યાસાત્ સંકરસ્તત્પ્રવિભાગ
સંયમાત્ સર્વભૂતરુતજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૭ ॥

પદાર્થ:- (શબ્દાર્થપ્રત્યયાનામ્) શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનનો (ઇતરેતરાધ્યાસાત્) એકબીજા ઉપર અધ્યાસ અર્થાત્ અલેદનું આરોપણ કરવાને લીધે (સંકરઃ) શબ્દ અર્થ અને જ્ઞાનની એકરૂપતા જણાય છે પણ વિવેક દ્વારા (તત્પ્રવિભાગસંયમાત્) તેઓના જુદા જુદા પ્રવિભાગ ઉપર સંયમ કરવાથી (સર્વભૂતરુતજ્ઞાનમ્) સર્વ પ્રાણીઓના રુત એટલે શબ્દનું સંયમી યોગીને જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થ:- શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન આ ત્રણે જુદાં-જુદાં છે, છતાં માણસો તેઓને એક સમજી અથવા એ ત્રણે ઉપર એકતાનું આરોપણ કરી વ્યવહાર કરે છે. જેમકે, શિક્ષક શિષ્યને કહે છે કે ‘ગાય’ લખ, તો તે ‘ગાય’ શબ્દ લખી જણાવે છે, આપણે શબ્દને ઠાનથી ગ્રહણ કરીએ છીએ.

ગાય શબ્દનો અર્થ એક પશુ છે, જે આપણને દૂધ વગેરે આપે છે.

શબ્દ અને અર્થના જ્ઞાનને માટે પણ એ જ ‘ગાય’ શબ્દ વાપરીએ છીએ. એટલે ‘ગાય’ એ શબ્દ છે. ‘ગાય’ એ અર્થ છે અને ‘ગાય’ એ જ્ઞાન છે -આમ ત્રણને માટે એક ગાય શબ્દ જ વાપરીએ છીએ. તેવી જ રીતે બીજા શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનમાં પણ વ્યવહાર કરીએ છીએ. જ્યારે વસ્તુસ્થિતિ જુદી છે. શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન ત્રણે જુદા જુદા છે. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ત્રણે ઉપર અલેદનું આરોપણ કરવાથી તેઓની એકરૂપતા સમજાય છે. પણ સંયમ કરનાર યોગી આ ત્રણેના વિભાગ ઉપર એટલે કે ત્રણેના સ્વરૂપ ઉપર સંયમ કરે છે ત્યારે બધાં પ્રાણીઓ કયા અર્થને ઉદ્દેશીને બોલે છે તે સમજાય છે. એટલે કે સંયમદ્વારા યોગીને સર્વપ્રાણીઓના શબ્દોના અર્થોનું જ્ઞાન થાય છે.

સૂત્રકાર મહર્ષિ અને ભાષ્યકાર વ્યાસ આદિ ઋષિઓ અને આચાર્યો, આપણે જેને શબ્દ સમજીએ છીએ તેને કોઈ જુદા સ્વરૂપમાં સમજાવે છે તે જરા આપણે અહીં સમજી લઈએ.

મહર્ષિ પતંજલિ શબ્દને ‘સ્ફોટ’ કહે છે કારણ કે તેનાથી અર્થ સ્ફુટ થાય છે.

આ શબ્દ ક ખ ગ વગેરે વ્યંજનો અને સ્વરો નથી. તેમ તેઓ અનુક્રમમાં ગોઠવાયેલા હોય તે પણ શબ્દ નથી. અક્ષર આદિ વર્ણો તો ઠાનથી સંભળાય છે અને તે ખરા સ્ફોટરૂપ શબ્દ ઉપરથી આવરણ દૂર કરે છે.

આવરણ દૂર થતાં જ સ્ફોટ શબ્દ બુદ્ધિથી પકડાય છે અને તેનાથી શબ્દનો અર્થ આપણે સમજી લઈએ છીએ.

આમ માનવાનું કારણ એ છે કે, ‘ગાય’ એક શબ્દ છે અથવા એક પદ છે; પણ જો વર્ણોને કે જે અમુક ક્રમમાં ગોઠવાય છે તેને શબ્દ માનવામાં આવે તો ‘ગાય’ શબ્દ ‘એક’ છે એમ ન કહી શકાય, કારણ કે ‘ગાય’ શબ્દમાં ગ, આ, ય અને અ. એમ ચાર વર્ણો છે. ચારને એક શી રીતે કહેવાય ? જો ચારના સમૂહને એક માનીએ તો તે પણ શક્ય નથી કારણ કે વર્ણુ તો ઉત્પન્ન થઈ તરત નાશ પામે છે. જેમકે જ્યારે ગ જોડીએ છીએ ત્યારે ‘આ’ નથી હોતો અને જ્યારે ‘આ’ જોડીએ છીએ ત્યારે ‘ગ’ નાશ પામેલો હોય છે. તેમ ‘આ’ ઉચ્ચારણ સાથે સાથે ‘ય’ પણ નથી, ‘ય’ જ્યારે જોડીએ છીએ ત્યારે ‘આ’ નાશ પામેલો હોય છે તે જ પ્રમાણે ‘અ’ જોડીએ છીએ ત્યારે ‘ય’ નાશ પામેલો હોય છે. નાશ પામવું એટલે તિરોહિત થઈ જવું. આમ ક્રમથી ઉત્પન્ન થઈ અદૃશ્ય બની જતા વર્ણોનો સમૂહ કેવી રીતે થઈ શકે ? અર્થાત્ ન જ થઈ શકે અને તેથી વર્ણોના સમૂહને ‘એક શબ્દ’ કહી શકાય નહિ. એટલે વર્ણોથી બુદ્ધો સ્ફોટ શબ્દ માનવો પડે છે. આ સ્ફોટ શબ્દ કાનથી સંભળાતો નથી પણ તે તો બુદ્ધિથી ગ્રહણ કરી શકાય છે. લાખ્યકાર વ્યાસ મુનિ સમજાવે છે કે ‘પદં પુનર્નાદાનુસંહારબુદ્ધિર્નિર્માહ્યમ્’ શ્રોત્રદ્વારા હરેક વર્ણુને સાંભળ્યા પછી જેમાં એકત્વ સમજાય છે તે ‘પદ’ કહેવાય છે. આ એકત્વ સમજનાર બુદ્ધિ છે

માટે ‘સ્ફોટ’ શબ્દ બુદ્ધિથી જ સમજાય છે. સ્ફોટ શબ્દ એક જ છે, એ સર્વ અર્થોને સમજાવવાની શક્તિ ધરાવે છે તેમાં ક્રમ નથી—જેમ ગાય વર્ણાત્મક શબ્દમાં ક્રમ છે તેમ. તે સ્ફોટ વર્ણરૂપ પણ નથી. તેના (સ્ફોટના) ભાગ થઈ શકતા નથી. અને અકાર આદિ વર્ણો સાંભળ્યા પછી તે આવિર્ભૂત થાય છે અને જલદી અર્થને સ્ફુટ કરી આપે છે. ‘અમુક પદથી અમુક અર્થ સમજવો’ આવો સંકેત પણ સ્ફોટ શબ્દમાં જ થાય છે, પણ અનાદિકાળથી વર્ણો કે જે માત્ર પદ ઉપરના આવરણને હટાવનાર છે તેઓનો અને ખરા સ્ફોટ શબ્દનો ભેદ = વિભાગ સમજાતો નથી તેથી લોકો અમુક ક્રમમાં ગોઠવાયેલા વર્ણોને સાચા શબ્દ તરીકે સમજે છે પણ આ ભૂલ છે. યોગી જે સંયમ કરે છે તે આ સ્ફોટરૂપ શબ્દ ઉપર, અર્થ ઉપર અને એ બંનેના જ્ઞાન ઉપર કરે છે.

શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન આ ત્રણને સમજાવવા માટે ત્રણ શબ્દો ભાષામાં નથી. માત્ર એક જ શબ્દ હોય છે. ‘ગાય’ એ શબ્દ છે, પેલો અર્થ ‘ગાય’ છે, આ બંને શબ્દ અને અર્થનું મને ‘ગાયરૂપ’ જ્ઞાન છે. આમ ત્રણને માટે ‘ગાય’ શબ્દ વપરાય છે. આવી જ રીતે તમામ શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનને માટે એક જ શબ્દ પ્રયુક્ત થતો જણાય છે. એક પદ, એક શબ્દ આવો વ્યવહાર થતો હોવાથી અને આ વ્યવહાર ખોટો નથી માટે વર્ણોથી બુદ્ધો ‘સ્ફોટ’ રૂપ શબ્દ છે અને તેનું ગ્રહણ બુદ્ધિથી થાય છે. જેમ સમસ્ત ‘કાર્યાત્મક જગત પ્રકૃતિનું’ જ પરિણામ છે, તેમ સ્ફોટ શબ્દ પણ પ્રકૃતિનું જ પરિણામ છે.

પ્રશ્ન:- જો અકાર આદિ વર્ણો સાંભળવાથી સ્ફોટ શબ્દ ઉપરનું આવરણ હટી જતું હોય અને સ્ફોટથી અર્થ સમજાઈ જતો હોય તો 'જેણે ગાય શબ્દ પહેલી જ વખત સાંભળ્યો છે અને તેના અર્થની જરા પણ જાણ નથી તે માણસને ગાય શબ્દ સાંભળવાથી અર્થ કેમ સમજાતો નથી? પારકી ભાષાના વર્ણો સાંભળવામાં આવે છે છતાં તે ભાષાના શબ્દોના અર્થો કેમ સમજાતા નથી?'

ઉત્તર:- 'આ શબ્દથી આ અર્થ સમજવો' -આવો સંકેત અર્થ સમજવામાં સહકારી કારણ છે, તેથી જેને સ્ફોટના સંકેતનું જ્ઞાન નથી હોતું તેને વર્ણાત્મક શબ્દો સાંભળવા છતાં શબ્દોનો અર્થ સમજાતો નથી.

વર્ણ, પદ અને વાક્ય ત્રણ વાણીના વિભાગ છે એમ આપણે સમજીએ છીએ, પણ ખરી રીતે વાક્યનિષ્ઠ જ અર્થ સમજાવવાની શક્તિ છે. એટલે વાક્યથી જ સ્ફોટ શબ્દની અભિવ્યક્તિ થાય છે, માટે વાક્યસ્ફોટ એ જ અર્થને સમજાવે છે. અર્થને સ્ફુટ કરી આપે છે.

જ્યારે આપણે એકલું પદ જ જોડીએ છીએ ત્યારે તે વાક્યનો જ એક ભાગ હોય છે; જેમકે, 'ઘડો' -આ એક પદ આપણે જોડ્યા ત્યારે 'ઘડો' પદ એકલું પ્રયોજાયેલું નથી, પણ ઘડા સાથે 'છે' ક્રિયાપદનો અધ્યાહાર હોય છે. વાક્યથી જ પૂરો અભિપ્રાય સમજાવી શકાય છે. આ કારણથી ખરી રીતે વાક્યમાં જ અર્થજોધક શક્તિ માનવામાં આવે છે. વાક્ય જ ખરી રીતે સ્ફોટ શબ્દનું

અભિવ્યંજક છે અને ‘સ્ફોટ શબ્દ’ અભિવ્યંજ્ય છે. પદ અને વર્ણુ તો વાક્યના ભાગ હોવાથી ‘પદસ્ફોટ’ અને ‘વર્ણુસ્ફોટ’ ગૌણ માનવામાં આવે છે. આપું શબ્દસ્ફોટવાદીઓનું માનવું છે. ॥ ૧૭ ॥

હવે જેનાથી પૂર્વજન્મોનું જ્ઞાન થાય છે એ સિદ્ધિને બતાવે છે :

સંસ્કારસાક્ષાત્કરણાત્ પૂર્વજાતિજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૮ ॥

પદાર્થ:- (સંસ્કારસાક્ષાત્કરણાત્) સંસ્કારો ઉપર સંયમ કરવાથી સંસ્કારોનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અને તેનાથી (પૂર્વજાતિજ્ઞાનમ્) પૂર્વજન્મોનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થ:- ચિત્તરૂપ ભૂમિમાં જે જાતના સંસ્કારો હોય છે : (૧) સ્મરણને ઉત્પન્ન કરનારા સંસ્કારો, (૨) જાતિ, આયુષ અને ભોગના કારણસ્વરૂપ સંસ્કારો (ધર્મ અને અધર્મ). જ્ઞાનથી જે સંસ્કારો પડે છે તે સ્મરણને ઉત્પન્ન કરે છે. અવિદ્યા-આદિ કલેશોથી જે સંસ્કારો પડે છે તે જન્મ, આયુષ અને ભોગનાં કારણ હોય છે. તેનું બીજું નામ ધર્મ અને અધર્મ છે. આમ સ્મૃતિજનક સંસ્કાર અને સુખ-દુઃખજનક સંસ્કાર, આ બંને સંસ્કારો ઉપર જ્યારે યોગી સંયમ કરે છે ત્યારે તેને સંસ્કારોના સાક્ષાત્કાર થાય છે અને પછી સંસ્કારસંયમી યોગીને પૂર્વજન્મોનું (પોતાના વીતી ગયેલા જન્મોનું) પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે. દેશ, કાળ અને નિમિત્તના અનુભવ વગર સંસ્કારોનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે નહિ, માટે તેના નિમિત્ત તરીકે

પૂર્વજન્મોનું જ્ઞાન થવું જ જોઈએ. કેવળ પોતાના જ ગત-
જન્મોનું જ્ઞાન થાય છે એમ નહિ પણ, બીજાના જન્મોનું
જ્ઞાન પણ સાક્ષાત્કાર-સંયમી યોગીને થઈ શકે છે. પોતાના
સંસ્કારો ઉપર સંયમ કરે ત્યારે યોગીને પોતાના પૂર્વ-
જન્મોનું જ્ઞાન થાય છે અને બીજાના સંસ્કારો ઉપર યોગી
સંયમ કરે તો બીજાના પૂર્વજન્મોનું જ્ઞાન થાય છે અને
હું અથવા તે ગયે જન્મે કોણ હતા તે યોગી કહી શકે છે.

આ ઠેકાણે બાહ્યકાર વ્યાસમુનિએ બે યોગીઓનો
સંવાદ લખ્યો છે. એક યોગીનું નામ 'આવટચ' હતું અને
બીજા યોગીનું નામ 'જૈગીષવ્ય' હતું. આવટચ યોગી
નવું શરીર ધારણ કરી સ્વર્ગ્યસુખ માણતા હતા. જ્યારે
'જૈગીષવ્ય' સંસ્કારોનો સાક્ષાત્કાર કરી પૂર્વજન્મોને બાણતા
હતા. આવટચ યોગી નવા શરીરે સુખ ભોગવતા હતા
તેથી તે 'તનુધર' કહેવાતા હતા. એક દિવસ તેઓ બંને
ભેગા થયા ત્યારે તનુધર આવટચ યોગીએ જૈગીષવ્ય
યોગીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે, હે ભગવન્ યોગિવર જૈગીષવ્ય,
આપને વીતેલી દસ મહા સૃષ્ટિઓનું જ્ઞાન છે અને હવે
તો તમને પ્રકૃતિ અને પુરુષના વિવેકનું પણ જ્ઞાન થયું
છે. ગયેલી મહાસૃષ્ટિઓમાં આપે ઘણા વિવિધ શરીરોમાં
જન્મ લીધો હશે અને સુખ-દુઃખ અનુભવ્યાં હશે, તો
તમે કઈ યોનિમાં અર્થાત્ કયા શરીરમાં વધારે સુખ
મેળવ્યું ? કૃપા કરી આનો ઉત્તર આપો. જૈગીષવ્ય
યોગીએ તનુધર આવટચ યોગીને આ પ્રમાણે ઉત્તર આપ્યો :

યોગિરાજ, તનુધર આવટય મહારાજ, સાંભળો, મારી બુદ્ધિ કેવળ સત્વગુણી હોવાને લીધે હું બાણી શકું છું કે મેં ગયેલી દસ મહાસૃષ્ટિઓમાં શરીર ધારણ કર્યાં છે અને સુખ-દુઃખો અનુભવ્યાં છે. પણ મેં મનુષ્ય યોનિમાં તથા બીજા એના કરતાં ય ઉચ્ચ કોટિના શરીરમાં જે સુખો ભોગવ્યાં તે બધાંને હું તો દુઃખકોટિમાં નાંખું છું.

તનુધર ભગવન્, આવટય યોગીએ ફરીથી પૂછ્યું કે, આપને તો અત્યારે વિવેકજ્ઞ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયેલું છે અને પ્રકૃતિ અર્થાત્ જગતના મૂળ ઉપાદાનકારણ ઉપર પણ આપનું પ્રભુત્વ છે અને અનુત્તમ સંતોષ અનુભવો છો; તો શું આ અનુત્તમ સંતોષથી થતું સુખ પણ આપને દુઃખ લાગે છે ?

ભગવન્ જૈગીષવ્યે ઉત્તર આપ્યો કે 'ભાઈ, આવટય, જરા ધ્યાન દઈને સાંભળો. તમે પણ યોગી છો અને આ દિવ્ય શરીરને ધારણ કરી સુખ માણો છો, પણ હું તો અનુત્તમ સંતોષથી જે સુખ અનુભવું છો તેને પણ દુઃખ પક્ષમાં નાંખું છું. કારણ કે વિવેકથી ઉત્પન્ન થતું સુખ એ મોક્ષસુખ નથી. એમાં પણ પ્રકૃતિનો સંબંધ તો છે જ; કેવળ મોક્ષસુખ એ જ ઉત્તમમાં ઉત્તમ સુખ છે. ત્યાં પ્રકૃતિનો રબોગુણ કે તમોગુણ ડોકિયું કરી શકતો નથી. એ તો ત્રિગુણાતીત સુખ છે, આત્મસ્વરૂપ કેવલ્ય છે, વિવેક-જન્ય સુખમાં તૃણાનો ક્ષય હોય છે તેથી જ તે અનુત્તમ

સુખ કહેવાય છે, છતાં તે આત્મસાક્ષાત્કારરૂપ મોક્ષને તુલ્ય
તો ન જ થઈ શકે. ॥ ૧૮ ॥

હવે બીજા માણસના ચિત્ત ઉપર સંયમ કરવાથી જે
સિદ્ધિ મળે છે તે બતાવે છે :

પ્રત્યયસ્ય પરચિત્તજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૯ ॥

પદાર્થ:- (પ્રત્યયસ્ય) બીજા માણસની રાગદ્વેષ-આદિવાળી
ચિત્તવૃત્તિ ઉપર સંયમ કરવાથી (પરચિત્તજ્ઞાનમ્) બીજા
માણસના ચિત્તનું જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થ:- પ્રત્યક્ષ શબ્દનો અર્થ યોગશાસ્ત્રમાં ચિત્તના
પરિણામરૂપ વૃત્તિ થાય છે. યોગીની પાસે કોઈ માણસ
આવી ઊભો રહે એટલે તેના મુખ આદિના વિકારથી
સામાન્ય રીતે યોગી તેનું ચિત્ત બાણી લે છે, પછી એના
ચિત્ત ઉપર યોગી સંયમ કરે છે, એટલે યોગીને જ્ઞાન
થાય છે કે આ માણસનું ચિત્ત રાગવાળું અથવા દ્વેષવાળું
છે કે સાત્વિક ગુણવાળું છે. યોગીને યથાર્થ જ્ઞાન હોય
છે, તેમાં ભૂલ કે સંદેહ હોતાં નથી. ॥ ૧૯ ॥

પારકાના ચિત્તને બાણવામાં જે વિશેષતા રહી બંધ
છે તે આ સૂત્રમાં સમજાવે છે :

ન તત્સાલમ્બનં તસ્યાવિષયીભૂતત્વાત્ ॥ ૨૦ ॥

પદાર્થ:- (તત્) તે પારકા માણસનું ચિત્ત (સાલમ્બનમ્)
જે આલંબનવાળું હોય છે (ન) તે આલંબન યોગીને
જ્ઞાત થતું નથી. (તસ્ય) તે આલંબન (અવિષયીભૂતત્વાત્)
યોગના સંયમનો વિષય ન બન્યું હોવાથી.

ભાવાર્થ:- યોગી પારકાની ચિત્તવૃત્તિને રાગ આદિ ધર્મવાળી તરીકે સંયમ દ્વારા જાણી શકે છે, કારણ કે રાગ આદિ ધર્મો ચિત્તમાં એકતા પામીને રહેલા હોય છે, પણ પારકાના ચિત્તે કેવી ઉપર પ્રેમ કે દ્વેષ કર્યા છે તે યોગી જાણી શકતો નથી. કારણ કે તે વિષય ચિત્તથી ભિન્ન હોય છે. માટે સામાન્ય રીતે અનુમાન આદિ પ્રમાણો દ્વારા એ વિષયને જાણ્યા પછી તેના ઉપર યોગી સંયમ કરે તો તે પારકાના ચિત્તના વિષયને પણ જાણી શકે છે અને કહી શકે છે કે 'તને અમુક વિષય ઉપર પ્રેમ છે અથવા દ્વેષ છે' વગેરે. કેાઇ પણ વિષયને સામાન્ય રીતે જાણ્યા પછી જ તેના ઉપર યોગી સંયમ કરી શકે છે અને તેનું યથાર્થ જ્ઞાન યોગી મેળવી શકે છે. ॥ ૨૦ ॥

હવે યોગીએ પોતાનું અંતર્ધાન કેમ કરવું ? તે સિદ્ધિને સમજાવવામાં આવે છે :

કાયરૂપસંયમાત્તદગ્રાહ્યશક્તિસ્તમ્ભે

ચક્ષુષ્પ્રકાશાસમ્પ્રયોગેઽન્તર્ધાનમ્ ॥ ૨૧ ॥

પદાર્થ:- (કાયરૂપસંયમાત્) શરીરના રૂપ ઉપર સંયમ કરવાથી (તદગ્રાહ્યશક્તિસ્તમ્ભે) રૂપની અંદર ગ્રાહ્યશક્તિ છે તે રોકાઈ જતી હોવાથી (ચક્ષુષ્પ્રકાશાસમ્પ્રયોગે) આંખના પ્રકાશનો સંબંધરૂપ સાથે ન થવાથી (અન્તર્ધાનમ્) અંતર્ધાન થાય છે.

ભાવાર્થ:- શરીર પાંચ મહાભૂતોમાંથી બન્યું છે, તેથી તેમાં રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ આ પાંચ ગુણો

છે. યોગી જ્યારે રૂપ ઉપર સંયમ કરે ત્યારે રૂપમાં જે
 ગ્રાહ્યશક્તિ છે તે પ્રતિબદ્ધ થઈ જાય છે જેથી કરી આંખનાં
 પ્રકાશ-કિરણોનો સંબંધ રૂપ સાથે થઈ શકતો નથી. આ
 એક પ્રબળભાવનાનું સામર્થ્ય છે. આંખના પ્રકાશનો સંબંધ
 રૂપ સાથે ન થવાથી શરીર અદૃશ્ય બની જાય છે એટલે
 લોકો તેને જોઈ શકતા નથી. આથી યોગી અન્તર્હિત થઈ
 જાય છે. આ સિદ્ધિ યોગીને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે કરી
 શકે છે. આ જ પ્રમાણે રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ
 ઉપર પણ સંયમ યોગી કરી શકે છે અને એ ગુણોની
 શક્તિનો પ્રતિબંધ થવાથી યોગીના શરીરના રસ, ગંધ,
 સ્પર્શ અને શબ્દ પણ કોઈ પણ પ્રાણીથી ગૃહીત થઈ
 શકતા નથી. આ શક્તિ મેળવી યોગી પ્રાણીઓના ઉપદ્રવથી
 સદા દૂર રહી નિર્ભય બની રહે છે. ॥ ૨૧ ॥

હવે યોગી પોતાના મૃત્યુનો સમય જેથી જાણી શકે છે
 એ સિદ્ધિ બતાવે છે :

સોપક્રમં નિરુપક્રમં ચ કર્મ તત્સંયમાદપરાન્તજ્ઞાન-
 મરિષ્ટેભ્યો વા ॥ ૨૨ ॥

પદાર્થ:- (સોપક્રમં) ક્ષણ આપવા માટે જે કર્મમાં
 શીઘ્રતા હોય તે (ચ) અને (નિરુપક્રમમ્) જે કર્મમાં
 મંદતા હોય તે, આ કર્મ (તત્સંયમાત્) ઉપર સંયમ
 કરવાથી (અપરાન્તજ્ઞાનમ્) અપરાન્ત એટલે મરણ, તેનું
 જ્ઞાન થાય છે. (વા) અથવા (અરિષ્ટેભ્યઃ) અરિષ્ટોથી પણ
 મરણનું જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થ:- બહુ વેગવાળું કર્મ હોય છે તેમ અલ્પ વેગવાળું કર્મ પણ હોય છે. જે સોપકમ કર્મ અર્થાત્ અતિવેગવાળું કર્મ હોય છે તે ઝડપથી ફળનો = સુખ-દુઃખોનો ઉપલોગ કરાવે છે અને જે નિરુપકમ કર્મ હોય છે તે ધીમે ધીમે ફળનો ઉપલોગ કરાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ભીનું કપડું એકવડું કરી તડકે સૂકવવાથી તે જલદી સૂકાય જાય છે અને એ ભીનું કપડું ચારવડું કરી જ્યાં તડકો કે પવન ન હોય તેવી જગ્યા ઉપર રાખવાથી ધીમે ધીમે સૂકાય છે. આ પ્રમાણે સોપકમ કર્મ ઉપર સંયમ કરવાથી મૃત્યુ જલદી થશે, અમુક વરસે અમુક માસે અમુક દિવસે અને અમુક વખતે થશે, એવું યોગીને સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે. નિરુપકમ કર્મ ઉપર સંયમ કરવાથી મૃત્યુ લાંબે ગાળે થશે અને તેનાં તિથિ, વાર પણ જાણી શકે છે.

અરિષ્ટોથી પણ યોગીને મરણનું જ્ઞાન થાય છે. અરિષ્ટ એટલે જે અરિવત્ (શત્રુની માફક) ત્રાસ આપે એવા બનાવો. સંયમ ન કરે તોપણ અરિષ્ટોથી યોગીને મરણની ખબર પડી જાય છે. આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક અરિષ્ટો હોય છે, શાસ્ત્રોમાં આ અરિષ્ટો બતાવ્યાં છે તે જાણી લેવાં. યોગી અરિષ્ટોથી ચોક્કસ મરણનો સમય જાણે છે. જ્યારે સામાન્ય માણસો અરિષ્ટોને સમજી અસ્પષ્ટ રીતે મરણનો સમય જાણી શકે છે. બીજાના મરણનો સમય પણ યોગી કહી શકે છે. કર્મનું ફળ આયુષ્ય હોય છે. માટે કર્મ ઉપર સંયમ કરવાથી આયુષ્યની સમાપ્તિનું જ્ઞાન થવું

એ સ્વાભાવિક છે. જેમ ગાડીનો વેગ જાણી ગાડી અમુક ઠેકાણે અમુક વખતે ચોક્કસ પહોંચી જશે. તેમ શીઘ્ર અથવા મંદ કર્મ અમુક વખતે મરણ સુધી પહોંચી જશે. ॥ ૨૨ ॥

હવે મૈત્રી આદિ જે પરિકર્મ તરીકે કહેવામાં આવ્યાં છે તેના ઉપર સંયમ કરવાથી જે સિદ્ધિ મળે છે તે બતાવે છે:

મૈત્ર્યાદિષુ બલોનિ ॥ ૨૩ ॥

પદાર્થ:- (મૈત્ર્યાદિષુ) મૈત્રી, કરુણા અને મુદિતા ઉપર સંયમ કરવાથી (બલોનિ) મૈત્રી વગેરેમાં પુષ્કળ બળ મેળવે છે.

ભાવાર્થ:- મૈત્રી, કરુણા અને મુદિતા ઉપર ખૂબ ભાવના કરી સંયમ કરવાથી યોગીનું મૈત્રીબળ વધી જાય છે તેથી તે લોકોને સુખી કરી શકે છે, લોકોમાં દ્રેષભાવ ખૂબ ઓછો કરાવી શકે છે, કરુણાની ભાવનાથી ગરીબ લોકોનાં દુઃખ ટાળી શકે છે. મુદિતા ઉપર સંયમ કરવાથી યોગી સદૈવ નિર્લોભ રહી સંતોષી થઈ સદૈવ સુખી રહે છે. ઉપેક્ષા ઉપર ભાવના હોતી નથી તેથી તેમાં સમાધિ પણ હોતી નથી, માટે ઉપેક્ષામાં બળ હોતું નથી. ઉપેક્ષા એટલે ઉદાસીનતા. આમાં ભાવના કે સંયમ હોતો નથી એટલે એનાથી કોઈ પણ જાતની સિદ્ધિ થતી નથી. ॥૨૩॥ ખીજી સિદ્ધિઓ બતાવે છે:

બલેષુ હસ્તિબલોનિ ॥ ૨૪ ॥

પદાર્થ:- (બલેષુ) હાથી વગેરેના બળ ઉપર સંયમ કરવાથી (હસ્તિબલોનિ) હાથીના જેટલું બળ મેળવે છે.

ભાવાર્થ:- યોગી હાથીના બળ ઉપર ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ કરી હાથીના જેટલું બળ મેળવે છે. ગરુડના બળ ઉપર સંયમ કરી તેના જેટલી ઝડપ પોતામાં મેળવી શકે છે. વાયુ ઉપર સંયમ કરવાથી વાયુ જેટલો વેગ પોતામાં ઉત્પન્ન કરી શકે છે વગેરે. ॥ ૨૪ ॥

સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત અને દૂર અર્થોનું જ્ઞાન યોગીને કેવી રીતે થાય છે તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

પ્રવૃત્યાલોકન્યાસાત્ સૂક્ષ્મવ્યવહિતવિપ્રકૃષ્ટજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૫ ॥

પદાર્થ:- (પ્રવૃત્યાલોકન્યાસાત્) વિષયવતી અને જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિનો જે સાત્વિક પ્રકાશ છે તેના વિષય ઉપર ન્યાસ કરવાથી (સૂક્ષ્મવ્યવહિતવિપ્રકૃષ્ટજ્ઞાનમ્) ખૂબ સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત પૃથ્વી આદિના જિંડાણમાં રહેલા અને ખૂબ જ દૂર રહેલા વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થ:- સમાધિ-પાદમાં જે પ્રવૃત્તિઓ કહેવામાં આવી છે. જેમકે:-વિષયવતી વા પ્રવૃત્તિરૂત્પન્ના મનસઃ સ્થિતિ નિબન્ધની ॥ ૩૫ ॥ (યોગ. પા. ૧, સૂત્ર ૩૫.) વિશોકા વા જ્યોતિષ્મતી ॥ ૩૬. (યોગ. પા. ૧ સૂત્ર ૩૬.) જે પ્રવૃત્તિઓનો જે આલોક એટલે સાત્વિક પ્રકાશનો ફેલાવ છે, એ સાત્વિક પ્રકાશના ફેલાવને વિષયો ઉપર નાખવાથી અંતઃકરણ સહિત બાહ્ય બધી ઇન્દ્રિયોમાં ખૂબ શક્તિઓ વધી જાય છે. અને તેથી વિષય ગમે તેટલો સૂક્ષ્મ હોય અથવા ભૂમિના દૂર-સુદૂર જિંડાણમાં દટાયેલો હોય તથા પૃથ્વી ઉપર ગમે ત્યાં દૂર અર્થ પડ્યો હોય તો તે તે વિષયોનું

યોગીને જ્ઞાન થાય છે. આ ઠેકાણે ત્રિગુણાત્મક ચિત્તના સાત્વિક પ્રકાશની વ્યાપકતા બતાવવામાં આવી છે. જે વિષયવ્યાપી સાત્વિક પ્રકાશ ન હોય તો વિષયોનું જ્ઞાન થઈ શકે નહિ. વિષય અને સાત્વિક પ્રકાશના સંબંધથી જ જ્ઞાન થાય છે. યોગી પ્રણિધાન દ્વારા ચિત્તના સાત્વિક પ્રકાશને સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત અને દૂરસ્થ અર્થ ઉપર ફેંકી શકે છે. જેમ સાધારણ માણસ આંખના પ્રકાશને નજીકના વિષય ઉપર નાખે છે તેમ. ॥ ૨૫ ॥

હવે સૂર્ય ઉપર સંયમ કરવાથી જે સિદ્ધિ મળે છે તે સમજાવે છે :

મુવનજ્ઞાનં સૂર્યસંયમાત્ ॥ ૨૬ ॥

પદાર્થ:- (સૂર્યસંયમાત્) સૂર્ય કે જે ભૌતિક પ્રકાશમય છે તેના ઉપર સંયમ કરવાથી (મુવનજ્ઞાનમ્) આકાશમાં જે લોક-લોકાન્તર છે તેનું જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થ:- સૂર્ય ભૌતિક પ્રકાશમય છે, તેના ઉપર સંયમ કરવાથી જેટલા પૃથ્વી આદિ ભુવનોના ગોળા આકાશમાં ઘૂમી રહ્યા છે તેનું જ્ઞાન યોગીને થાય છે. આગળના સૂત્રમાં આધ્યાત્મિક સત્વગુણના પ્રકાશની સિદ્ધિઓ બતાવી છે ત્યારે આ સિદ્ધિ ભૌતિક પ્રકાશના જ્ઞાનને લીધે છે. ભાષ્યકાર વ્યાસમુનિએ આના ઉપર વિસ્તારપૂર્વક ભાષ્ય કયું છે અને ભુવનો કેટલાં છે તે બતાવ્યું છે પણ તે આધુનિક સમયમાં તેમનાં કંઈક નામાંતર હોવાથી તથા સમયની દીર્ઘતામાં ભૂગોળ આદિના ફેર-

કારોને લીધે સમજવાની પૂરેપૂરી શક્યતા જણાતી ન હોવાથી અમે એ લાખ્યનું અનુસરણ કયું નથી. આ સકલભુવનનો સાક્ષાત્કાર આ યોગશાસ્ત્રમાં ‘મધુમતી’ સિદ્ધિ નામે ઓળખાય છે એમ યોગસુધાકરનામક લાખ્યમાં લખ્યું છે. ॥ ૨૬ ॥

હવે ચંદ્ર ઉપર સંયમ કરવાથી જે સિદ્ધિ મળે છે તેને સમજાવે છે :

‘ચન્દ્રે તારાવ્યૂહજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૭ ॥

પદાર્થ:- (ચન્દ્રે) ચંદ્ર ઉપર સંયમ કરવાથી (તારા-વ્યૂહજ્ઞાનમ્) તારાઓની તથા નક્ષત્રોની રચના અને તેની ગતિનું જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થ:- ચંદ્ર ઉપર સંયમ કરવાથી યોગીને તારાઓની રચના કેવી છે, તે શામાંથી બન્યા છે, વગેરેનું જ્ઞાન થાય છે. સૂર્ય ઉપર સંયમ કરવાથી તારાના વ્યૂહનું (રચનાનું) જ્ઞાન થતું નથી, કારણ કે સૂર્યના પ્રકાશથી તારાઓના પ્રકાશનો અભિભવ થઈ જાય છે તેથી તે દેખાઈ શકતા નથી. માટે ચંદ્રના ઉપર સંયમની સિદ્ધિ અપેક્ષિત છે. ॥ ૨૭ ॥

ધ્રુવ ઉપર સંયમ કરવાથી જે સિદ્ધિ મળે છે તે બતાવે છે :

ધ્રુવે તદ્ગતિજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૮ ॥

પદાર્થ:- (ધ્રુવે) જ્યોતિષમાં મુખ્ય ગણાતા પ્રકાશમય ધ્રુવ તારા ઉપર સંયમ કરવાથી (તદ્ગતિજ્ઞાનમ્) તારાઓની ગતિનું જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થ:- ધ્રુવ તારા ઉપર સંયમ કરવાથી એ તારાની તથા બીજા તારાઓની ગતિનું જ્ઞાન થાય છે. કયા તારામાં કેટલી ગતિ છે અર્થાત્ અમુક સમયમાં તે કેટલો ચાલે છે વગેરેનું જ્ઞાન થાય છે, જોકે ગણિત અને અનુમાન-પ્રમાણોથી વિદ્વાનોએ તારાઓની ગતિનું માપ કાઢ્યું છે પણ યોગીને પ્રમાણ નિરપેક્ષ સંયમથી જ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે. યોગીની આ વિશેષતા છે. ॥ ૨૮ ॥

હવે ‘નાભિચક્ર’ ઉપર સંયમ કરવાથી મળતી સિદ્ધિને બતાવે છે :

નાભિચક્રે કાયવ્યૂહજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૯ ॥

પદાર્થ:- (નાભિચક્રે) શરીરના મધ્ય ભાગમાં નાભિ = ડુંટી છે તેને નાભિચક્ર કહે છે; તેના ઉપર સંયમ કરવાથી (કાયવ્યૂહજ્ઞાનમ્) શરીરની રચનાનું જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થ:- યોગીએ નાભિચક્ર ઉપર સંયમ કરી શરીરની રચના, નાડી વગેરેની જે સ્થિતિ છે તેનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. નાભિમાંથી ચારે તરફ નાડીઓ ફેલાઈ છે. વાત, પિત્ત અને કફ આ ત્રણ દોષો છે : વાતપિત્ત-શ્લેષ્મણસ્ત્રયો દોષાઃ’ ઇત્યાદિ આ સૂત્ર ઉપરનું ભાષ્ય જિજ્ઞાસુઓએ જોવું અને ત્વચા, લોહી, માંસ, સ્નાયુ, અસ્થિ, મજ્જા અને શુક્ર અર્થાત્ વીર્ય-આ સાત ધાતુઓનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. ॥ ૨૯ ॥

કળ્ઠકૂપે ક્ષુત્પિપાસાનિવૃત્તિઃ ॥ ૩૦ ॥

પદાર્થ:- (કળ્ઠકૂપે) ગળાના કૂપમાં સંયમ કરવાથી (ક્ષુત્પિપાસાનિવૃત્તિ) ભૂખ અને તરસની નિવૃત્તિ થાય છે.

ભાવાર્થ:- જીભના મૂળમાં એક તંતુ છે, એ તંતુની નીચે કંઠ છે અને તેની નીચે ફૂવાના આકારનો ખાડો છે, ત્યાં પ્રાણવાયુનો સ્પર્શ થવાથી ભૂખ અને તરસ લાગે છે માટે તેના ઉપર સંયમ કરવાથી યોગીને ભૂખ અને તરસ લાગતાં નથી. આ ખાડાનો આકાર ઠેઠ હૃદય સુધી લંબાયેલો હોય છે. કંઠકૂપ ઉપર ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિદ્વારા ચિત્તને સ્થિર કરવાથી આ સિદ્ધિ મળે છે. આ બધું વ્યાસભાષ્યનું ભાષાન્તર છે. ॥ ૩૦ ॥

કૂમં નાડી ઉપર સંયમ કરવાથી જે સિદ્ધિ મળે છે તે બતાવે છે :

કૂર્મનાઢયાં સ્થૈર્યમ્ ॥ ૩૧ ॥

પદાર્થ:- (કૂર્મનાઢયામ્) કૂમં નાડી ઉપર ચિત્તનો સંયમ કરવાથી (સ્થૈર્યમ્) ચિત્તમાં સ્થિરતા આવે છે.

ભાવાર્થ:- કંઠ = ગળાના ખાડાની નીચે કાયળાના આકારની નાડી છે, તેના ઉપર સંયમ કરવાથી ચિત્તમાં સ્થિરતા આવે છે. શરીરમાં પણ સ્થિરતા આવે છે. આ ઠેકાણે સંયમ સ્થિર થયા પછી યોગીનું શરીર ચંચળતાથી શૂન્ય બની જાય છે, કાષ્ટ અને પાષાણ જેટલી નિઃસ્પંદતા આવે છે અને સંયમ ન છૂટે ત્યાં સુધી એવી ને એવી સ્થિતિમાં યોગી દિવસો અને મહિનાઓ સુધી રહી શકે છે. (બ્રુઓ વ્યાસભાષ્ય.) ॥ ૩૧ ॥

હવે બ્રહ્મરંધ્ર ઉપર સંયમ કરવાથી જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે તેને બતાવે છે :

મૂર્ધજ્યોતિષિ સિદ્ધદર્શનમ્ ॥ ૩૨ ॥

પદાર્થ:- (મૂર્ધજ્યોતિષિ) મસ્તક અને કપાળની વચ્ચે એક છિદ્ર છે તેને બ્રહ્મરંધ્ર કહે છે, ત્યાં સાત્વિક પ્રકાશ ભરાયલો હોય છે, એ પ્રકાશ ઉપર સંયમ કરવાથી (સિદ્ધ-દર્શનમ્) સિદ્ધ-પુરુષોનું દર્શન થાય છે.

ભાવાર્થ:- શરીરની અંદર સત્વ, રજસૂ અને તમસૂ ત્રણે ગુણો છે. બ્રહ્મરંધ્રમાં આ પ્રકાશ વિશેષ પ્રમાણમાં હોય છે. ત્યાં સુષુપ્ત્ત નાડી પણ છે. તેના ઉપર સંયમ કરવાથી સંયમી યોગીને સિદ્ધિ પામેલા યોગીઓનું દર્શન થાય છે. આ યોગીઓ બીજા લોકોને અદૃશ્ય હોય છે. અદૃશ્ય થવાની સિદ્ધિ પણ આગળ બતાવવામાં આવી છે. યોગીઓ સિદ્ધિના બળે જેમ પૃથ્વી ઉપર અદૃશ્ય રહી ફરે છે તેમ આકાશમાં પણ અદૃશ્ય રહી ફરતા હોય છે. બ્રહ્મરંધ્રના પ્રકાશ ઉપર સંયમ સાધનાર યોગી તેમને જોઈ શકે છે અને તેમની સાથે વાતાલાપ પણ કરી શકે છે. આ બધું અયોગીને અગમ્ય હોય છે, માટે તેના ઉપર તક-વિતક કરવા મિથ્યા છે. જાણવા ઇચ્છનારે યોગી થઈ સંયમ સિદ્ધિ મેળવવી રહી. ॥ ૩૨ ॥

યોગી સર્વજ્ઞ ક્યારે થાય છે તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

પ્રાતિભાદ્વા સર્વમ્ ॥ ૩૩ ॥

પદાર્થ:- (પ્રાતિભાદ્વા) પ્રાતિભ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેનાથી (સર્વમ્) સર્વ જાણે છે. (વા) અથવા.

ભાવાર્થ:- અથવા જ્યારે પ્રાતિભજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેનાથી યોગી સર્વ વિષયોને જાણી શકે છે. જે સર્વ વિષયોને યથાર્થ જાણે તે સર્વજ્ઞ કહેવાય છે. એટલે કે જ્યારે યોગીને પ્રાતિભજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે ‘સર્વજ્ઞ’ કહેવાય છે. ‘અથવા’ કહેવાનું કારણ એ છે કે જો પ્રાતિભજ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ જાય તો આગળ જે જે સિદ્ધિઓ બતાવવામાં આવી છે તેની જરૂર રહેતી નથી.

‘પ્રતિભા’ એટલે કોઈ પણ નિમિત્તની અપેક્ષા રાખ્યા વગર કેવળ મનમાંથી યથાર્થ ઓચિંતું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તે. પ્રતિભામાં સંયમ કરવાથી પ્રાતિભજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ સૂર્ય જગ્યા પહેલાં અરુણનો ઉદય થાય છે તેમ વિવેકજ્ઞ જ્ઞાન થયા પહેલાં પ્રાતિભજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રાતિભજ્ઞાનને ‘તારક’ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તે સંસારમાંથી યોગીને તારે છે અર્થાત્ સંસારમાંથી પાર ઉતારી મોક્ષ અપાવે છે. આ પ્રાતિભ = તારક જ્ઞાનના બધા જ અર્થો વિષય તરીકે હોય છે. પ્રાતિભ જ્ઞાનવાળો યોગી સર્વજ્ઞ કહેવાય છે અને પ્રાતિભજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી યોગીને કોઈ પણ સંયમ કરવાનો રહેતો નથી. વિશેષ જાણવા માટે આ જ પાદનું ૫૪ મું સૂત્ર અને તેનું ભાષ્ય જુઓ. ॥ ૩૩ ॥

હવે હૃદય ઉપર સંયમ કરવાથી જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે તે બતાવે છે :

હૃદયે ચિત્તસંવિત્ ॥ ૩૪ ॥

પદાર્થ:- (હૃદયે) હૃદય ઉપર સંયમ કરવાથી (ચિત્ત-સંવિત્) પોતાના અને પારકાના ચિત્તનું જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થ:- પોતાના ચિત્તમાં જે જે વાસનાઓ હોય તેનું તથા ળીજના ચિત્તમાં જે કોઈ રાગ આદિ દોષો હોય તેનું જ્ઞાન યોગીને હૃદય ઉપર સંયમ કરવાથી થાય છે. હૃદય એ શરીરના અવયવોમાંનો એક અવયવ છે. યોગીઓ કહે છે કે હૃદયમાં નીચે મુળવાળું કમળના આકારનું માંસપિંડ છે, તેમાં અંતઃકરણનું સત્વ પ્રકાશે છે, તેમાં સંયમ કરવાથી યોગીને પોતાના અને ળીજના ચિત્તનું જ્ઞાન થાય છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં હૃદય અને તેમાં કમળાકારે રહેલા માંસપિંડ સંબંધે આ પ્રમાણે કહ્યું છે : અથ ચદિદમસ્મિન્ બ્રહ્મપુરે દહરં પુણ્ડરીકં વેશ્મ દહ-રોઽસ્મિન્ અન્તરાકાશસ્તસ્મિન્ ચદન્તસ્તદન્વેષ્ટવ્યમ્, તદ્વાવ વિજિજ્ઞાસિતવ્યમ્ ॥ (છાં. ૮-૧) હૃદયાકાશરૂપ બ્રહ્મપુરમાં અદ્ય કમળાકારનો માંસપિંડ છે, તે આત્માનું અને ચિત્તનું વેશ્મ અર્થાત્ ઘર કહેવાય છે, તેમાંથી બ્રહ્મજ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે, માટે એ આકાશસ્થ સત્વ અને બ્રહ્મને જાણવાની ઈચ્છા કરવી જોઈએ. ॥ ૩૪ ॥

હવે પુરુષનું જ્ઞાન જેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે તે બાબત સમજાવે છે :

સત્વપુરુષયોરત્યન્તાસંકીર્ણયોઃ પ્રત્યયાવિશેષો ભોગઃ પરાર્થોત્

સ્વાર્થસંયમાત્ પુરુષજ્ઞાનમ્ ॥ ૩૫ ॥

પદાર્થ:- (સત્વપુરુષયોઃ) સત્વગુણ અને પુરુષ, (અહીં રજોગુણ અને તમોગુણ પણ સમજાવા). (અત્યન્તાસંકીર્ણયોઃ)

સદાને માટે તદન જુદા જુદા જ છે. (પ્રત્યયાવિશેષ:) છતાં સત્વાદિ ગુણોમાંથી જે પરિણામરૂપ પ્રત્યય થાય છે તે શાંત, ઘોર અને મૂઢ રૂપે હોય છે. અને એ પ્રત્યયથી પુરુષ પણ પોતાને શાંત, ઘોર = દુઃખી અને મૂઢ રૂપે સમજે છે, માટે એ પ્રત્યય સત્વાદિગુણોનો અને પુરુષનો એકરૂપ જણાય છે, અલિપ્ત છે તે જ (ભોગ:) ભોગ કહેવાય છે. આ ભોગ (પરાર્થત્વાત્) ત્રિગુણ-જન્ય હોવાથી પરાર્થ જ છે. આ પરાર્થ પ્રત્યયથી વિશિષ્ટ = લિપ્ત કેવળ ચૈતન્યરૂપ પૌરુષેય સ્વાર્થપ્રત્યય છે તે (સ્વાર્થસંયમાત્) સ્વાર્થપ્રત્યય ઉપર સંયમ કરવાથી (પુરુષજ્ઞાનમ્) પુરુષનું જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થ:- પ્રકૃતિ અને પુરુષ અનાદિકાળથી જુદાં જુદાં જ છે. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ આ ત્રણના સમુદાયને જ પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે ત્રણ ગુણો સામ્ય અવસ્થામાં હોય ત્યારે 'પ્રકૃતિ' કહેવાય છે, અને જ્યારે તેમાં વિષમતા આવે છે ત્યારે તે 'વિકૃતિ' કહેવાય છે. આ ત્રણેય ગુણોના સમુદાયને 'પ્રધાન' કહેવામાં આવે છે, કારણ કે સમસ્ત કાર્યજગતનું આધાન તેમાં જ થાય છે. ત્રણગુણોમાં પણ સત્વ ગુણ ઉત્તમ છે, કારણ કે તે પ્રખ્યાતીલ છે. તેનું પરિણામ જ્ઞાન, સુખ વગેરે હોય છે. રજોગુણનું પરિણામ દુઃખ છે અને તમોગુણનું પરિણામ મોહ છે.

પુરુષ આ ગુણોથી જુદો છે, પુરુષનું કદીપણ કોઈપણ રૂપમાં કે આકારમાં પરિણામ થતું નથી. માટે પુરુષ

અપરિણામી છે, અને ગુણો પરિણામી છે. સૂત્રકાર મહર્ષિ પતાંજલિ સર્વગુણોમાં ઉત્તમ ગુણ સત્વ ગુણને લઈ ગુણોથી ભિન્ન પુરુષ છે એમ જણાવે છે. તો પછી રજોગુણ અને તમોગુણથી પુરુષ જુદો હોય એમાં તો ઠહેવાનું શું હોઈ શકે? ભાવ એ થયો કે સત્વગુણથી પુરુષ જુદો છે, તેનાં પરિણામોથી પણ જુદો છે. રજોગુણ અને તમોગુણને દાખી દઈ સત્વગુણ પોતામાંથી પ્રકૃતિ અને પુરુષના ભેદનું જ્ઞાન જન્માવે છે. આ જ્ઞાનથી પણ પુરુષ ભિન્ન છે; કારણ કે પુરુષ અપરિણામી છે અને અને પ્રકૃતિપુરુષભેદજ્ઞાન પરિણામી છે. પુરુષ તો વિશુદ્ધ અને ચિત્તિમાત્ર-સ્વરૂપ છે.

આમ સત્વ અને પુરુષ અત્યંત વૈધર્મ્યને લીધે જુદા હોવા છતાં તે સત્વગુણમાંથી પરિણમતો પ્રત્યય પુરુષ સાથે અભિન્ન હોય એમ જણાય છે. જેમકે હું જ્ઞાની, હું સુખી, હું દુઃખી વગેરે પ્રત્યયો. આ પ્રત્યયો કેવળ ગુણોના જ છે છતાં પુરુષની તેની સાથે અભિન્નતા જણાય છે. ‘હું સુખી, હું જ્ઞાની.’ આ વાક્યાર્થ સીધાં પુરુષને જણાવતાં હોય એમ લાગે છે. અને તેથી સુખનું જ્ઞાન, દુઃખનું જ્ઞાન અને મોહનું જ્ઞાન એ ભોગ ઠહેવાય છે. આ ‘ભોગ’ ‘પરાથ’ છે. જેમ શર્યા, પ્રાસાદ, ભોજન વગેરે પ્રકૃતિનાં પરિણામ પરાથ છે તેમ.

આ ‘પરાથ’ ભોગથી વિશિષ્ટ અર્થાત્ ભિન્ન પ્રત્યય પણ છે તે પૌરુષેય ભોગ ઠહેવાય છે. નિર્મલ બુદ્ધિરૂપ સત્વના પરિણામમાં ચેતન = આત્માનું જે પ્રતિબિંબ છે

તે ‘સ્વાથ’ પ્રત્યય ઠહેવાય છે. તેના ઉપર સંયમ કરવાથી પુરુષનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે.

આથી એમ ન સમજવું કે બુદ્ધિસત્વ પૌરુષેય પ્રત્યયથી આત્માને બાણે છે. બુદ્ધિસત્વ ગમે તેટલું ઉત્તમ હોય તોપણ જડ જ છે. જડ ચેતનને ન બાણી શકે, ચેતન જડને બાણે છે. એ જ સાચું છે. બાણવાનો વિષય તો પ્રકૃતિ અને તેનાં પરિણામો જ હોય છે, પુરુષ જ્ઞાનનો વિષય કદી પણ બનતો જ નથી આથી પુરુષ જ્ઞેય નથી, દશ્ય પણ નથી. પ્રકૃતિ જ જ્ઞેય અને દશ્ય છે. સત્ત્વરૂપ બુદ્ધિ જ જ્ઞેય અને દશ્ય છે. પુરુષ જ્ઞેય નથી, દશ્ય નથી, એ તો સદૈવ દ્રષ્ટા જ છે. દશ્યત્વ અને દ્રષ્ટૃત્વ પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મો છે, માટે એક ઠેકાણે બંને ન રહી શકે, એટલે કે પુરુષમાં દ્રષ્ટૃત્વ અને દશ્યત્વ બંને ધર્મો નથી તેમ જ સત્ત્વમાં પણ દ્રષ્ટૃત્વ અને દશ્યત્વ બંને ધર્મ નથી. પુરુષમાં દ્રષ્ટૃત્વ જ છે અને સત્ત્વમાં (પ્રકૃતિમાં) દશ્યત્વ જ છે.

ઉપનિષદમાં પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે વિજ્ઞાતા-રમરે કેન વિજાનીયાત્ (ઘ.ઉપ ૨-૪-૧૪) જે વિજ્ઞાતા આત્મા છે તેને કયા સાધનોથી બાણવો? મન, વાણી અને ઇન્દ્રિયો પુરુષને બાણી શક્તાં નથી, જો આ સાધનોથી પુરુષ ન જણાય તો બીજાં કયાં સાધનો છે કે જેનાથી પુરુષ જણાય અને તે જ્ઞેય બને. અર્થાત્ કોઈ પણ સાધનથી પુરુષ જણાતો નથી. માટે એ જ્ઞેય નથી. આમ હોવા છતાં જે ‘પૌરુષેય’ પ્રત્યય માનવામાં આવે છે તેનો

અર્થ એટલો જ કે 'બુદ્ધિમાં પડેલા પુરુષના પ્રતિબિંબને આલંબન કરનાર પ્રત્યય.' બુદ્ધિસત્ત્વમેવ તુ જ્ઞેન પ્રત્યયેન સંક્રાન્તપુરુષપ્રતિબિંબં પુરુષચ્છાયાપત્તં ચૈતન્યમાલમ્બતે इति પુરુષાર્થા इति માળ્યોપરિ વાચસ્પતિઃ આ સ્વાર્થ પ્રત્યય છે એના ઉપર સંયમ કરવાથી પુરુષનું જ્ઞાન થાય છે અર્થાત્ પુરુષ જ્ઞેનો સ્વામી છે એવું જ્ઞાન તે પુરુષજ્ઞાન. ॥ ૩૫ ॥

હવે સ્વાર્થસંયમથી પુરુષજ્ઞાન થયા પહેલાં જે જે સિદ્ધિઓ યોગીને મળે છે તે બતાવે છે :

ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शस्वादवार्ता जायन्ते ॥ ३६ ॥

પદાર્થ:- (તતઃ) સ્વાર્થસંયમથી (પ્રાતિભશ્રાવણવેદનાદર્શસ્વાદવાર્તાઃ) પ્રાતિભ, શ્રાવણ, વેદના, આદર્શ, આસ્વાદ અને વાર્તા નામવાળાં જ્ઞાનો (જાયન્તે) ઉત્પન્ન થાય છે.

ભાવાર્થ:- સ્વાર્થ ઉપર સંયમ કરવાથી પુરુષનું જ્ઞાન થયાં પહેલાં પ્રાતિભ આદિ દિવ્યજ્ઞાનો ઉત્પન્ન થાય છે. 'સ્વાર્થ' એટલે બુદ્ધિમાં પડેલું ચેતનનું પ્રતિબિંબ, એ પુરુષ પ્રતિબિંબને આલંબન કરનાર સાત્વિક પરિણામ.

સ્વાર્થ ઉપર સંયમ કરવાથી (૧) પ્રાતિભ, શ્રાવણ, વેદના, આદર્શ, આસ્વાદ અને વાર્તા નામક દિવ્યજ્ઞાનો ઉત્પન્ન થાય છે. યોગી જ્યારે વ્યુત્થિત (સમાધિ ન કરતા હોય તે વખતે) હોય છે ત્યારે પણ આ જ્ઞાનો થાય છે.

(૧) પ્રાતિભ = કોઈ પણ દષ્ટ કારણ વગર વ્યવહિત, ત્રિપ્ર-
કૃષ્ટ (દૂરસ્થ) અતીત, અનાગત અને સૂક્ષ્મ
અથોમાં યથાર્થ જ્ઞાનનું જે બળ છે તે

‘પ્રતિભા’ કહેવાય છે, તેનાથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન પ્રાતિભ કહેવાય છે. આ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયથી ઉત્પન્ન થતું નથી, પણ અકસ્માત્ યોગના બળથી ઉત્પન્ન થાય છે.

(૨) શ્રાવણ = શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયથી થતું જ્ઞાન. તે શ્રોત્ર એટલું બધું પ્રકર્ષ પામે છે કે તેનાથી દિવ્ય શબ્દ પણ સાંભળી શકાય છે, પછી તે ગમે તેટલે દૂર ઉત્પન્ન થયો હોય.

(૩) વેદના = સ્પર્શ-ઇન્દ્રિયથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન. વેચતે અનયા સા વેદના ત્વક્કુ ઇન્દ્રિયમ્ ત્વક ઇન્દ્રિયને ‘વેદના’ કહેવામાં આવી છે. તે યોગ શાસ્ત્રનું તાન્ત્રિક પારિભાષિક શબ્દ છે. અનાથી પણ દિવ્ય સ્પર્શનું જ્ઞાન થાય છે.

(૪) આદર્શ = ચક્ષુ ઇન્દ્રિય. આ સમન્તાદ્ દૃશ્યતે અનુભૂયતે રૂપમ્ અનેન ઇતિ આદર્શઃ ચક્ષુરિન્દ્રિયમ્” ચક્ષુ ઇન્દ્રિય પણ ખૂબ પ્રકર્ષ પામે છે અને તેનાથી દિવ્ય રૂપ જોઈ શકાય છે.

(૫) આસ્વાદ = રસના ઇન્દ્રિયથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન. આસ્વાદ્યતે રસ્યતે અનેન ઇતિ આસ્વાદઃ રસનેન્દ્રિયમ્ । આસ્વાદ ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન માટે વપરાય છે તે પણ યોગશાસ્ત્રમાં વપરાતો પારિભાષિક શબ્દ છે.

(૬) વાર્તા = ગંધજ્ઞાન વૃત્તિ ઉપરથી 'વાર્તા' શબ્દ બન્યો છે. 'વૃત્તિ' એટલે દ્રાણુદ્દ્રિય, આ વૃત્તિ શબ્દ પણ પારિભાષિક જ છે. વર્તતે ગન્ધવિષયો યયા સા વૃત્તિઃ, દ્રાણેન્દ્રિયમ્ આ પ્રમાણે એની વ્યુત્પત્તિ થઈ શકે છે. દ્રાણુદ્દ્રિય પણ ખૂબ પ્રકર્ષ પામીને દિવ્ય ગંધનું જ્ઞાન કરાવી શકે છે.

આ છ યે 'સ્વાર્થસંયમની' સિદ્ધિઓ માનવામાં આવે છે. આને (૧) પ્રાતિભસંવિત્ (૨) દિવ્ય શબ્દસંવિત્ (૩) દિવ્ય-સ્પર્શસંવિત્ (૪) દિવ્ય રૂપસંવિત્ (૫) દિવ્ય રસસંવિત્ (૬) દિવ્ય ગંધસંવિત્-આમ છ પ્રકારની સંવિદો પ્રજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. ॥ ૩૬ ॥

ઉપર બતાવવામાં આવેલી સિદ્ધિઓ મેળવીને યોગી પોતાને કૃતકૃત્ય રખે માની લે, તેને માટે આ નીચેનું સૂત્ર સમજણુ આપવા માટે છે :

તે સામાધાવુપસર્ગા વ્યુત્થાને સિદ્ધયઃ ॥ ૩૭ ॥

પદાર્થઃ- (તે) પ્રાતિભ આદિ તથા આગળ બતાવવામાં આવેલી સઘળી સિદ્ધિઓ (સમાધૌ) અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિના (ઉપસર્ગા) ઉપસર્ગો = વિદ્યો છે, ઉપદ્રવો છે; (વ્યુત્થાને) સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં એટલે કે-વ્યુત્થાન દશામાં (સિદ્ધયઃ) સિદ્ધિઓ માની શકાય. અસંપ્રજ્ઞાત યોગની અપેક્ષાએ સંપ્રજ્ઞાતયોગ વ્યુત્થાન ગણાય છે.

ભાવાર્થઃ- યોગી મોક્ષ મેળવવા માટે, પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત થવા માટે સમાધિ અર્થાત્ યોગસાધના કરે છે. જ્યાં સુધી સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠારૂપ મોક્ષ ન મળે ત્યાં સુધી ગમે

તેટલી સિદ્ધિઓ મળે તે બધી મુમુક્ષુ યોગીને માટે નકામી છે. એવા યોગીને તો ઉપર જણાવેલી બધી સિદ્ધિઓ મોક્ષ મેળવવામાં વિઘ્નરૂપ છે, ઉપદ્રવો જ છે. હા, યોગી જ્યારે વ્યુત્થાન દશામાં હોય અને એને મોક્ષનો વિચાર ન હોય તો તે ખરેખર સંપ્રજ્ઞાતયોગવાળાને માટે સિદ્ધિઓ છે. મુમુક્ષા ન રાખનાર યોગી સિદ્ધિઓ મેળવી સંસારમાં ભૌતિક સુખો મેળવી શકે છે અને તે દ્વારા સારો પરોપકારી યોગી જનતામાં સુખ પણ ફેલાવી શકે છે અને સામાજિક દુઃખો દૂર પણ કરી શકે છે. આપણે ઇચ્છીએ કે આવા પરમ સાધુ પવિત્ર યોગીઓ આપણા સમાજમાં હો. ॥ ૩૭ ॥

આત્માનું દર્શન થાય ત્યાં સુધીમાં જ્ઞાનનું જેટલું જ્ઞાનરૂપ ઐશ્વર્ય છે, અર્થાત્ સિદ્ધિઓ છે તે સેધળું બતાવ્યું. અત્યાર સુધીમાં જ્ઞાનરૂપ સિદ્ધિઓ જ બતાવી છે. હવે ક્રિયારૂપ સિદ્ધિઓ બતાવે છે. જવું, આવવું, પ્રવેશવું, નીકળવું વગેરે ક્રિયાઓ છે. આ ક્રિયાસિદ્ધિઓ કેવી છે અને તે શાથી—કયા ઉપાયથી મળે છે તે બતાવે છે :

बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः ॥૩૮॥

પદાર્થ:- (ચિત્તસ્ય) ચિત્તને (બન્ધકારણશૈથિલ્યાત્) બંધનું કારણ કમ છે. આ કમ શિથિલ થાય એટલે બંધ પણ નરમ થાય છે, તેથી (ચ) અને (પ્રચારસંવેદનાત્) પ્રચાર એટલે નાડીઓનો સમુદાય—તેનું જ્ઞાન થવાથી અર્થાત્ તેના શો ઉપયોગ છે તેનું જ્ઞાન થવાથી (પર-શરીરાવેશઃ) ચિત્ત બીજાના શરીરમાં આવેશ કરે છે, પ્રવેશ કરે છે.

ભાવાર્થ:- વ્યાપકત્વાત્ આત્મચિત્તયો નિયતકર્મવશાદેવ શરીરાન્તર્ગતયોરેવ ભોગ્યભોક્તૃભાવેન ચત્સંવેદનમ્ ઉપજાયતે સ એવ શરીરબન્ધ इत्युच्यते । (શ્રી મહારાજ ભોજદેવ.) શ્રી મહારાજ ભોજદેવે આ યોગદર્શન ઉપર વૃત્તિ સંસ્કૃતભાષામાં લખી છે; ઉપરનું સંસ્કૃત અવતરણ તેમાંથી લીધું છે. તેમાં શ્રી ભોજદેવ મહારાજ જણાવે છે કે, આત્મા અને ચિત્ત બંને વ્યાપનશીલ છે છતાં ચિત્ત ખાસ અમુક જ શરીરમાં રહી ભોગ કરે છે એનું કારણ શું ? - એનું કારણ એ છે કે ચિત્ત બંધાયું છે, ચંચલ હોવા છતાં બંધાયું છે અને એને બાંધનાર ધર્મ અને અધર્મરૂપ કર્મ છે. આ બંધને લીધે ચિત્તને પોતાનું થોડું ચાંચલ્ય દૂર કરી ખાસ અમુક જ શરીરમાં રહી ભોગ્યભોક્તાના ભાવરૂપે સંવેદન કરવું પડે છે.

જ્યારે યોગના પ્રભાવથી ધર્માધર્મરૂપ કર્મબંધ ઢીલો થઈ જાય છે ત્યારે અને શરીરમાંહેની નાડીઓના સમુદાયનું જ્ઞાન થાય છે કે, 'આ નાડી પ્રાણને વહન કરનારી છે અને આ નાડી મારફત ચિત્ત શરીરમાં ફરે છે.' આમ ચિત્તને વહન કરનારી નાડી બીજી બધી નાડીઓ કરતાં જુદી પડે છે. આવું જ્ઞાન યોગીને યોગના બળે જ્યારે થાય છે ત્યારે યોગીને પ્રચારસંવેદન થયું એમ કહેવાય છે. કઈ નાડી કયું કામ કરી રહી છે એ જાણ્યા સિવાય ચિત્ત પોતાની નાડીને પણ ન પારખી શકે. બંધ શિથિલ થાય છે ત્યારે યોગીને પ્રચારસંવેદન એટલે નાડીઓનું જ્ઞાન થાય છે. આ જ્ઞાન થયા પછી યોગી બીજાના શરીરમાં

રહેલી નાડીઓમાંથી પોતાના ચિત્તને ફરવાને માટેની ખાસ નાડીને જાણી શકે છે. પછી જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે પોતાના શરીરમાંથી ચિત્તને નીકળવાની પ્રેરણા કરે છે એટલે ચિત્ત ત્યાંથી નીકળી બીજા જીવતા કે મરેલા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે અને ચિત્ત સાથે જ બીજા બધી ઈન્દ્રિયો જાય છે. જેને લિંગ શરીર કહેવામાં આવે છે તે ચિત્ત સાથે જ પારકાના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. ત્યાં રહી પોતાના શરીરમાં જેવો વ્યવહાર કરતું હતું તેવો વ્યવહાર કરે છે. આ પ્રમાણે બંધનું કારણ શિથિલ થયા પછી ચિત્ત સ્વતંત્ર બની જાય છે અને સમગ્ર વિશ્વમાં ગમે ત્યાં ભોગને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

ચિત્તનું જવું-આવવું એ ક્રિયા છે માટે આ સિદ્ધિને ક્રિયાત્મક સિદ્ધિ કહેવામાં આવે છે. ॥ ૩૮ ॥

ઉદાનજયાજ્જલપક્કકણ્ટકાદિબ્વસક્ક ઉત્ક્રાન્તિશ્ચ ॥ ૩૯ ॥

પદાર્થ:- (ઉદાનજયાત્) ઉદાન નામના શરીરાંતઃસંચારી વાયુ ઉપર સંયમ કરવાથી (જલપક્કકણ્ટકાદિષુ) પાણી, પંક = કાદવ અને કાંટાઓમાં (અસક્કઃ) યોગીને અસંગ = રોકાણ થતું નથી (ચ) અને (ઉત્ક્રાન્તિઃ) શરીરમાંથી નીકળી જવાનું બને છે.

ભાવાર્થ:- જીવન શું છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર શાસ્ત્રકારો આ પ્રમાણે આપે છે : બધી ઈન્દ્રિયોની વૃત્તિ ચાલુ હોવી એનું નામ જીવન છે. શરીરની બહારના વિષયો સાથે ઈન્દ્રિયોનો જે સંબંધ થાય છે અથવા પરિ-

ભામ થાય છે, જેમકે-રૂપતું, રસતું, સ્પર્શતું, શબ્દતું અને ગંધતું આલોચન (જાણવું) કરવું તેને બાહ્યલક્ષણવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. અને શરીરની અંદર પ્રાણાદિ વાયુઓનું શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં ફરતા રહેવું અને શરીરને કામ કરતું સાચવી રાખવું, આ વૃત્તિને આભ્યન્તર વૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. જીવનને ચાલુ રાખનાર જે પ્રયત્ન છે તેનો જ એક ભેદ છે એને જ વૃત્તિ કહેવામાં આવે છે.

શરીરમાં પ્રાણ, અપાન, સમાન, વ્યાન અને ઉદાન નામના પાંચ વાયુઓ છે. આ પાંચેય સમુદ્ધિત વાયુઓને સામાન્યકરણવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. સાંખ્યશાસ્ત્રના આચાર્યો જણાવે છે કે :

સામાન્યકરણવૃત્તિઃ પ્રાણાદ્યા વાયવઃ પદ્મ ॥ (સાં. કા. ૨૯)

પ્રાણાદિ વાયુઓથી જ જીવનચોનિ (જીવનનું કારણ) પ્રયત્ન જાણી શકાય છે. પ્રાણ આદિ પાંચ વાયુઓ ભેગા મળીને જ જીવન ચલાવે છે, પાંચમાંની જો કોઈ એક કે બે વાયુઓ ન હોય તો જીવન ચાલી શકે નહિ. જો પાલખી ઉપાડવાની હોય તો ચારેય માણસોએ એક સાથે એકમત થઈને કામે લાગી જવું જોઈએ. ચારમાંથી એક પણ કામ કરવા ન માગે તો પાલખી આગળ લઈ જઈ શકાય નહિ. તે જ પ્રમાણે પ્રાણ આદિ વાયુઓનું છે. પ્રાણ આદિનાં જુદાં જુદાં કામ આ પ્રમાણે છે :

પ્રાણઃ- નાક દ્વારા શ્વાસ લેવાય છે અને તે હૃદયમાં

જઠ વિરમે છે એટલે કે જે વાયુ નાકથી લઈ હૃદય સુધીમાં ફર્યા કરે છે તે પ્રાણ.

સમાન:- ખાધેલા-પીધેલા આહારના જે જુદાં જુદાં પરિણામો થાય છે તેને જુદા જુદા સ્થાનમાં યોગ્ય રીતે લઈ જવાં, તે કામ જે વાયુ કરે છે તેને ‘સમાન’ વાયુ કહેવામાં આવે છે અને તેનું ફરવું હૃદયથી માંડી નાભિ સુધીમાં હોય છે.

ભોજવૃત્તિમાં તેનું લક્ષણ આ પ્રમાણે કયું છે :

નાભિદેશં પરિવેષ્ટ્ય સમન્તાન્નયનાત્સમાનઃ ॥

‘નાભિના પ્રદેશને વીંટાઈને રસોને શરીરમાં બધે જે ફેલાવે છે તે’ ‘સમાન’ વાયુ છે. અને તેનું સ્થાન નાભિથી માંડી હૃદય સુધી છે.

અપાન:- મૂત્ર, મળ અને ગલ્લ આદિ નીચે લઈ જઈ બહાર કાઢવાનું જે કારણ છે તે વાયુ ‘અપાન’ કહેવાય છે અને તેનું સ્થાન નાભિથી માંડી પગના તળિયા સુધી છે.

ઉદાન:- રસોને ઉપર લઈ જનાર વાયુ ઉદાન છે. અને તેનું સ્થાન નાકથી લઈ શીર્ષ સુધી છે.

વ્યાન:- આખા શરીરમાં વ્યાપક થઈને જે વાયુ રહેલો છે તે વ્યાન વાયુ કહેવાય છે. આમ જુદા જુદા કાર્ય અને સ્થાનને લીધે શરીરની અંદર ફરતા વાયુઓ પ્રાણ તરીકે ઓળખાય છે. આ પાંચ વાયુઓમાં પ્રાણ નામનો વાયુ સુખ્ય છે. કારણ કે પ્રાણના નીકળવા સાથે જ બધા વાયુઓ શરીરમાંથી નીકળવા માંડે છે.

પ્રાણમુત્ક્રામન્તમનુ સર્વે પ્રાણા ઉત્ક્રામન્તિ ॥ (બૃહદારણ્યક
ઉપ. ૪-૪-૨) બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે જ્યારે
પ્રાણનું ઉત્ક્રમણ થાય છે ત્યારે બધાય પ્રાણીનું ઉત્ક્રમણ
થાય છે.

આ પાંચમા ઉદાન નામના વાયુ ઉપર જ્યારે યોગી
સંયમ કરે છે અને તેની ઉપર જ્યારે વિજય મેળવે છે ત્યારે
જળ ઉપર, કાંટાઓ ઉપર અને નરમમાં નરમ કાદવ ઉપર
પણ ચાલી શકે છે, એટલે કે તે પોતાના શરીરને રૂ અથવા
ઊનના દોરા જેટલું હલકું બનાવી દે છે. એટલે તે પાણીમાં
ડૂબતું નથી, કાદવમાં ખૂપતું નથી અને તેને કાંટા વાગતા
નથી. આ કારણથી તે યોગી તેના ઉપર ચાલી શકે છે.
એની ગતિ જળ, કાદવ અને કાંટાથી રોકાતી નથી. આ
સિદ્ધિ ઉદાન વાયુ ઉપરના સંયમ-જયને લીધે યોગીને
મળે છે. આ સિવાય યોગી ધારે ત્યારે આ સંયમ સિદ્ધિને
લીધે શરીરને છોડી શકે છે. અને અર્ચિ માગે જઈ શકે
છે. ॥ ૩૯ ॥

સમાનજયાજ્વલનમ્ ॥ ૪૦ ॥

પદાર્થ:- (સમાનજયાત્) સમાન નામના વાયુ ઉપર
સંયમ કરવાથી અને તેના ઉપર વિજય મેળવવાથી યોગીને
(જ્વલનમ્) જ્વલન-સિદ્ધિ મળે છે.

ભાવાર્થ:- યોગી સમાન નામના વાયુ ઉપર સંયમને
સિદ્ધ કરે છે ત્યારે તે પોતાના શરીરની ચોતરફ અગ્નિ-
જ્વાળાઓ કાઢી શકે છે. છતાં તે બળતો નથી. હનુમાન

કદાચ આવા જ યોગી હશે કે જેણે લંકાને બાળી નાંખી
પણ પોતાને અગ્નિની જરા પણ આંચ આવી નહિ. પતિના
કહેવાથી સતી શિરોમણિ સીતાજી જ્યારે અગ્નિમાં પડે છે
ત્યારે અગ્નિ શરીરની ચારે તરફ ફરી વળ્યો. પણ સીતાજીને
જરા પણ દાહ થયો નહિ. આ એક યોગસિદ્ધિ જ હશે
એ જ સતીનો પ્રતાપ. પુરુષની માફક સ્ત્રી પણ સંયમોત્તી
સિદ્ધિ મેળવી શકે છે અને યોગિની થઈ શકે છે. ॥ ૪૦ ॥

હવે 'દિવ્ય' શ્રોત્રને પ્રાપ્ત કરવા રૂપ એક બીજી સિદ્ધિ
સૂત્રકાર બતાવે છે :

શ્રોત્રાકાશયોઃ સંબન્ધસંયમાદ્ દિવ્યં શ્રોત્રમ્ ॥ ૪૧ ॥

પદાર્થ:- (શ્રોત્રાકાશયોઃ) 'શ્રોત્ર' એટલે કાન અને
આકાશના (સંબન્ધસંયમાદ્) સંબંધ ઉપર સંયમ કરવાથી
અને તેની સિદ્ધિ મળવાથી (દિવ્યમ્) દિવ્ય (શ્રોત્રમ્)
શ્રોત્ર બની જાય છે.

ભાવાર્થ:- શ્રોત્ર (કાન) અને આકાશના સંબંધ ઉપર
સંયમની સફલતા પ્રાપ્ત થવાથી શ્રોત્ર દિવ્ય બની જાય
છે એટલે શ્રોત્રમાં = કાનમાં અત્યંત સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત અને
અતિદૂર થયેલા શબ્દોને સાંભળવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.
અતિદૂર એટલે પૃથ્વી ઉપરના ગમે તે ભાગમાં ઉચ્ચારાયેલા
શબ્દ હોય તોપણ યોગી તેને સાંભળી શકે છે. પૃથ્વીના
પેટાણમાં ઊંડામાં ઊંડા અવાજ થતા હોય તોપણ તેને
યોગી સાંભળી શકે છે. ગમે તેટલો ધીમો ગમે ત્યાં શબ્દ
થતો હોય તોપણ યોગી તેને સાંભળી શકે છે. કાનમાં

ન્યારે આ શ્રવણ-શક્તિ આવે છે ત્યારે આ જ શ્રોત્ર
'દિવ્ય શ્રોત્ર' કહેવાય છે.

હવે શ્રોત્ર અને આકાશ ઉપર વિચાર કરી જોઈએ.
શ્રોત્ર શું છે અને તેની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થાય છે ? મહર્ષિ
પતંજલિ સાંખ્યના તત્ત્વજ્ઞાનને સ્વીકારે છે એટલે શ્રોત્ર
અહંકારરૂપ તત્ત્વના સાર્વિક ભાગમાંથી પ્રકટ થાય છે,
એમ તેઓ સ્વીકારે છે. માટી અને ઘડાનો કાર્યકારણભાવ-
સંબંધ છે, માટી કારણ અને ઘડો કાર્ય, માટે ઘડાનો
આધાર માટી છે એમ કહેવાય. માટી પોતે જ ઘડા રૂપે
પરિણામ પામી છે એમ કહીએ તોપણ ઘડાનો આશ્રય
માટી જ છે. આ જ પ્રમાણે શ્રોત્રનું કારણ અહંકાર હોવાથી
શ્રોત્રનો આધાર અહંકાર જ કહેવાય. ન્યારે આ સ્થિતિ
છે તો પછી પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે કે શ્રોત્રનો
આકાશ સાથે કઈ જાતનો સંબંધ છે ?

આનો ઉત્તર કેટલાક આચાર્યો આ પ્રમાણે આપે છે:
અહંકાર આકાશ સાથે જોડાયેલો હતો તેથી આકાશ-
સંયુક્ત અહંકાર શ્રોત્રનું કારણ છે અને તેથી શ્રોત્ર અને
આકાશનો આધારાધેયભાવ સંબંધ છે (આકાશસંસૃષ્ટ
અહંકાર આધાર અને શ્રોત્ર આધેય.) શ્રોત્ર એ શું છે ?
જ્ઞાન. તત્ત્વદષ્ટિએ એ માનવામાં આવે છે કે જ્ઞાનની જે
ભૌતિક રચના છે તેને સંસ્કૃત ભાષામાં 'કર્ણશબ્દુલી' કહે
છે, એ કર્ણશબ્દુલીમાં રહેલું આકાશ જ શ્રોત્ર છે. કર્ણ-
શબ્દુલીના ઉપર થયેલા ઉપકારની અને અપકારની અસર

આ સૂદ્ધ આકાશરૂપ શ્રોત્રને થાય છે માટે કર્ણશબ્દુલી-યુક્ત આકાશને આપણે કાન કહીએ છીએ. આ કાન અને આકાશ વાસ્તવદષ્ટિએ જોઈએ તો એક જ છે-જેમ ઘટાકાશ અને મહાકાશ, એટલે જો ઘટાકાશનો આધાર મહાકાશ માનવામાં આવે તો શ્રોત્રનો આધાર મહાકાશ થઈ શકે.

આ શ્રોત્ર લોહાના જેવું છે અને વક્તાના મોઢામાંથી ઉત્પન્ન થતા શબ્દો અચસ્કાંત મળી જેવા છે, એટલે કે લોહચુંબક જેવા છે. લોહચુંબક જેમ લોહને ખેંચે છે, તેમ વક્તાના શબ્દો સાંભળનાર માણસના કાનને ખેંચે છે. એટલે કે શ્રોત્રગત શબ્દમાંથી વૃત્તિઓની પરંપરા થવા લાગે છે અને એ પરંપરા વક્તાના મુખમાંથી જન્મેલા શબ્દનું આલોચન કરે છે. (બુઝો, વ્યાસભાષ્ય ઉપર વાચ-સ્પતિમિશ્રની ટીકા.) પંચશિખાચાર્ય પણ શ્રોત્રનો આધાર આકાશ છે, એમ સ્વીકારે છે. જેમકે- તુલ્યદેશશ્રવણાના મેકદેશશ્રુતિત્વં સર્વેષાં ભવતીતિ । ‘અ, બ અને ક આદિ સર્વ પુરુષોના શ્રોત્રો આકાશમાં જ પ્રતિષ્ઠિત છે.’

ખીજી વાત એ છે કે:- શ્રોત્રનું અધિષ્ઠાન (આધાર) આકાશ શબ્દશુણ્ણવાળા તન્માત્રામાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. તેથી આકાશ શબ્દશુણ્ણવાળું કહેવાય છે. અને આ જ શ્રોત્રગત શબ્દની સહાયતાથી શ્રોત્ર ખડાર રહેલા પૃથ્વી આદિના શબ્દોને ગ્રહણ કરી શકે છે. જેમ સ્વગત ઘ્રાણેન્દ્રિયમાં રહેલા ગંધની સહાયતાથી ઘ્રાણેન્દ્રિય ખડારના પદાર્થોના ગંધને ગ્રહણ કરે છે તેમ. આ જ સ્થિતિ રસન, ત્વક્ અને ચક્ષુ

ઇન્દ્રિયોની પણ છે. ચક્ષુમાં જો રૂપ ન હોય તો ચક્ષુ બહારના પદાર્થોના રૂપને ન જોઈ શકે. રસના ઇન્દ્રિયમાં રસગુણ ન હોય તો તે બહારના પદાર્થોના રસનું આલોચન ન કરી શકે અને ત્વક્ ઇન્દ્રિયગત સ્પર્શ ન હોય તો તે પણ બહારના પદાર્થોનો સ્પર્શ ન કરી શકે.

આથી સ્પષ્ટ-સમજશે કે શ્રોત્ર એક સગુણ ઇન્દ્રિય છે અને એ ગુણ તે શબ્દજ છે. આ સગુણ શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય અહં-કારમાંથી જન્મી હોવા છતાં આકાશ તેનો આધાર છે. આ આધારાધેયભાવ ઉપર સંયમની પરાકાષ્ઠા થયા પછી શ્રોત્રમાં સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત અને દૂર દૂરના શબ્દોને સાંભળવાની શક્તિ આવે છે. આ શક્તિને લીધે ‘દિવ્યશ્રોત્ર’ કહેવાય છે.

સમસ્ત જગતના મંડળો પ્રકૃતિના જ વિકારો છે, પ્રકૃતિનો પહેલો વિકાર ‘મહત્તત્ત્વ’, મહત્તત્ત્વનો વિકાર અહંકાર અને અહંકારના આધ્યાત્મિક વિકારો ઇન્દ્રિયો અને બાહ્ય વિકારો તન્માત્રાઓ અને તેના વિકારો પાંચ મહાભૂતો. પ્રકૃતિ અને વિકારોનો એક રીતે અલેદ સંબંધ માનવામાં આવ્યો છે, આ દૃષ્ટિએ જોતાં શ્રોત્રનો અલેદ અહંકાર સાથે, અહંકારનો અલેદ મહત્તત્ત્વ સાથે અને મહત્તત્ત્વનો અલેદ સંબંધ પ્રકૃતિ સાથે. જગત બધું પ્રકૃતિમાં સમાયેલું છે માટે તેને ‘પ્રધાન’ પણ કહેવામાં આવે છે. પ્રધીયતે સર્વ જગત્ અસ્મિન્ તત્ પ્રધાનમ્ ‘ન્યારે આ સ્થિતિ છે તો પછી શ્રોત્રની ન્યારે સંયમદ્વારા શક્તિ વધી જાય છે ત્યારે

તેની આગળ દૂર-નજીકનો કોઈ પ્રશ્ન જ રહેતો નથી.
કાર્યકારણભાવનું ઔચિત્ય પણ ખરાબર સચવાઈ રહે છે.
॥ ૪૧ ॥

હવે કાય (શરીર) અને આકાશના સંબંધ ઉપર
સંયમ કરવાથી જે સિદ્ધિ મળે છે તેને બતાવે છે :
કાયાકાશયોઃ સમ્બન્ધસંયમાલ્લઘુતૂલસમાપત્તેશ્ચાકાશગમનમ્ ॥૪૨॥

પદાર્થ:- (કાયાકાશયોઃ) શરીર અને આકાશના
(સમ્બન્ધસંયમાત્) સંબંધ ઉપર સંયમ કરવાથી (ચ)
અને (લઘુતૂલસમાપત્તેઃ) હલકા રેસા ઉપર તન્મયતાથી
(આકાશગમનમ્) આકાશના માર્ગે અવરજવર કરી શકાય છે.

ભાવાર્થ:- કાય એટલે શરીર પાંચ ભૂતોમાંથી બનેલું
હોવાથી પાંચભૌતિક કહેવાય છે. આકાશ શરીરને અવકાશ
આપે છે તેથી તે અવરજવર કરી શકે છે, એટલે આકાશ
અને શરીરનો કોઈ સંબંધ જરૂર છે. જ્યાં જ્યાં શરીર
હોય છે ત્યાં ત્યાં આકાશ જરૂર છે. આકાશ વગર શરીર
રહી શકતું જ નથી તેથી શરીર અને આકાશનો અવિના-
ભાવ સંબંધ માનવામાં આવે તો ખોટું નથી.

આ સંબંધ ઉપર યોગી સંયમ કરે છે, તેમ જ રૂ
આદિના હલકા રેસાઓ ઉપર તન્મયતા સેવે છે, આ
તન્મયતાને સમાપત્તિ કહેવામાં આવે છે. ઉક્ત સંયમ અને
તન્મયતાને લીધે યોગીના શરીરમાં એકદમ લઘુતા = હલકા-
પણું આવે છે. શરીરનું ભારેપણું દૂર થવાથી અને
હલકાપણું આવવાથી યોગી જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે પાણી ઉપર

ચાલે છે. હલકાપણને લીધે શરીર ડૂબતું નથી, પાણી કરતાં હલકી વસ્તુને પાણી ડુબાડતું નથી એ તો વિજ્ઞાનનો નિયમ છે. પછી તો યોગીનો અભ્યાસ વધતો જાય છે અને કરોળિયાના મોઢામાંથી નીકળતા તાંતણા ઉપર પણ યોગી ચાલે છે અને છેવટે સૂરજનાં કિરણોને પકડી આકાશમાં ગમે ત્યાં ઉડ્યન કરે છે. ॥ ૪૨ ॥

પારકાના શરીરમાં પ્રવેશ કરવાનો એક ખીજો સંયમ બતાવે છે. અને એ સિદ્ધિ તરીકે બણાય છે તે આ સૂત્રમાં સમજાવે છે :

बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४३ ॥

પદાર્થ:- (વહિઃ) શરીરની બહાર (અકલ્પિતા વૃત્તિઃ) મનની જે વૃત્તિ થાય છે તે અકલ્પિતા વૃત્તિ કહેવાય છે. (મહાવિદેહા) મન શરીરની અપેક્ષા રાખ્યા વગર બહાર કામ કરતું હોવાથી એ વૃત્તિ ‘મહાવિદેહા’ નામે ઓળખાય છે. (તતઃ) તે વૃત્તિથી (પ્રકાશાવરણક્ષયઃ) પ્રકાશ અર્થાત સત્ત્વગુણ ઉપર જે આવરણ પડ્યું હોય છે તેનો ક્ષય = નાશ થઈ જાય છે.

ભાવાર્થ:- યોગથી સિદ્ધ થતી શરીરની બહાર મનની વૃત્તિ થાય છે, તે વૃત્તિ યોગશાસ્ત્રમાં ‘વિદેહા’ નામની ધારણા કહેવાય છે.

આ ‘વિદેહા’ ધારણા જો મન શરીરમાં રહીને શરીર બહાર કામ કરતું હોય તો તે ‘કલ્પિતા’ ધારણા કહેવાય છે. અને શરીરની અપેક્ષા રાખ્યા વગર મન બહાર રહી

વૃત્તિને ધારણ કરે અર્થાત્ કામ કરે તો તે ‘અકલ્પિતા’ ધારણા કહેવામાં આવે છે. પહેલી ‘કલ્પિતા’ વૃત્તિ સિદ્ધ કરવી પડે છે અને પછી એ જ કલ્પિતા વૃત્તિથી ‘અકલ્પિતા’ વૃત્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. અકલ્પિતા વૃત્તિને ‘મહા-વિદેહા વૃત્તિ’ અથવા ધારણા કહેવામાં આવે છે. આ અકલ્પિતા ધારણાથી પ્રકાશસ્વરૂપ જે બુદ્ધિ છે અને તેના ઉપર રજ્જેશુ અને તમોશુણે લીધે જે આવરણ બન્યું હોય છે, તે દૂર થાય છે. લાવ એ છે કે ‘અકલ્પિતા’ નામની શરીરની બહાર સ્વતાંત્ર મનની વૃત્તિ છે તેના ઉપર સંયમને સિદ્ધ કરવાથી યોગીની સાત્ત્વિક બુદ્ધિ ઉપર જે રજ્જેશુ અને તમોશુણું આવરણ હોય છે તે દૂર થઈ જાય છે અને બુદ્ધિ સાત્ત્વિક બની રહે છે. અને શરીર બહાર રહેલું યોગીનું મન શરીરથી સ્વતાંત્ર થઈ સર્વકંઈ જાણી શકે છે. અને ત્યાં જે કંઈ બનતું હોય તેને જાણી લે છે.

‘અકલ્પિતા’ મહાવિદેહા વૃત્તિ ઉપર યોગી સંયમ સિદ્ધ કરી બધાય ક્લેશ, કર્મ અને વિપાકનો ક્ષય કરે છે અને બીજાના શરીરમાં પ્રવેશ પણ કરી શકે છે. ॥ ૪૩ ॥

પૃથ્વી આદિ પાંચ મહાભૂતોની પાંચ જુદી જુદી અવસ્થાઓ છે જેમકે-સ્થૂલત્વ, સ્વરૂપત્વ, સૂક્ષ્મત્વ, અન્વય અને અર્થવત્ત્વ. આ પાંચ અવસ્થાઓ ઉપર સંયમ કરવાથી ‘ભૂતજય’ નામની સિદ્ધિ મળે છે તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે:

સ્થૂલસ્વરૂપસૂક્ષ્માન્વયાર્થવત્ત્વસંયમાદ્ ભૂતજયઃ ॥ ૪૪ ॥

પદાર્થ:- (સ્થૂલસ્વરૂપસૂક્ષ્માન્વયાર્થવત્ત્વસંયમાદ્) સ્થૂલત્વ સ્વરૂપત્વ, સૂક્ષ્મત્વ, અન્વય અને અર્થત્વ ઉપર સંયમ કરવાથી (ભૂતજયઃ) પાંચે ય મહાભૂતો ઉપર વિજય મળે છે.

ભાવાર્થ:- સ્થૂલ = પૃથ્વી આદિ પાંચ ભૂતોના આકાર સાથે જે રૂપ જણાય છે તે સ્થૂલરૂપ ગણાય છે. પૃથ્વીના સ્થૂલરૂપ ધર્મો આ પ્રમાણે છે:

આકારો ગૌરવં રૌક્ષ્યં વરણં સ્થૈર્યમેવ ચ ।

વૃત્તિર્ભેદઃ ક્ષમાકાશ્યં કાઠિન્યં સર્વભોગ્યતા ॥

આકાર, ગૌરવ, રૌક્ષ્ય, વરણ, સ્થૈર્ય, વૃત્તિ, ભેદ, ક્ષમા, કાશ્ય, કાઠિન્ય અને સર્વભોગ્યતા આ પૃથ્વીના ધર્મો છે.

આકાર = અવયવોની ગોઠવણી.

વૃત્તિ = બધાયના આધાર તરીકે રહેવું તે.

ભેદ = ફાટ, વિદારણ વગેરે.

સ્થૈર્ય = સ્થિરતા હોવી તે.

ક્ષમા = ધારણ કરવાની શક્તિ હોવી તે.

આ સિવાય ખીજ શબ્દોનો અર્થ સ્પષ્ટ છે. હવે પાણીના વિશેષ ધર્મો બતાવે છે :

સ્નેહઃ સૌક્ષ્મ્યં પ્રભા શૌક્લ્યં માર્દવં ગૌરવં ચ યત્ ।

રૈત્યં રક્ષા પવિત્રત્વં સંધાનં ચૌદકા ગુણાઃ ॥

સ્નેહ, સૌક્ષ્મ્ય, પ્રભા, શુક્લતા, મૃદુતા, શુરુત્વ, શીતતા, રક્ષા, પવિત્રતા, સંધાન આ બધા પાણીના વિશેષ ધર્મો છે.

રક્ષા = આવરણ કરી રક્ષક બનવું તે.

સંધાન = લોટમાં અથવા માટીમાં પાણી પડવાથી તે અંધારીને જે પિંડો અંધાર છે તે પાણીમાં રહેલી સંધાન-શક્તિને લીધે છે.

હવે 'તેજ'ના વિશેષ ધર્મો બતાવે છે :

ऊर्ध्वभाक् पाचकं दग्ध पावकं लघु भास्वरम् ।

प्रध्वंस्योजस्वि वै तेजः पूर्वाभ्यां भिन्नलक्षणम् ॥

ઉર્ધ્વગતિ, પાચકતા, દાહકતા, પવિત્રતા, લઘુ (હલકા-પણું), ભાસ્વરતા, પ્રધ્વંસિતા, ઓજસ્વિતા આ બધા 'તેજ'ના ધર્મવિશેષો છે અને તે આગળ કહેવાઈ ગયેલા પૃથ્વી અને પાણીના ધર્મવિશેષોથી જુદા પડે છે.

હવે 'વાયુ'ના વિશેષ ધર્મો બતાવે છે :

तिर्यग्यानं पवित्रत्व माक्षेपो नोदनं बलम् ॥

चलमच्छायता रौक्ष्यं वायोर्धर्माः पृथग्विधाः ॥

અર્થ:- તિર્યગ્ગતિ, પવિત્રતા, આક્ષેપ (પાડી નાખવું તે) નોદન (ધકેલવું), બલ, ચલ = અસ્થિરતા વાળું, અચ્છા-યતા (છાયા ન હોવી તે) અને રૌક્ષ્ય = રૂક્ષતા આ બધા વાયુના વિશેષ ધર્મો છે.

હવે આકાશના ધર્મો જુઓ :

सर्वतो गतिरव्यूहोऽविष्टम्भश्चेति ते त्रयः ।

आकाशधर्मा व्याख्याता पूर्वपूर्वविलक्षणाः ॥

અર્થ:- સર્વતો ગતિ: = બધે ગતિ હોવી, એટલે કે સર્વત્ર હોવું, વ્યાપકતા. અવ્યૂહ = કોઈ પણ રચના

ન હોવી તે. પદાર્થ (દ્રવ્ય) માત્રને જગ્યા આપવી અને અવષ્ટમ્ભ = અવકાશ, આ પૂર્વ કહેલા ધર્મો કરતાં જુદા પડતા ધર્મો આકાશમાં છે.

આ બધાં પાંચ મહાભૂતોનાં સ્થૂલ રૂપો કહેવાય છે, કારણ કે તે બધાનું ઇંદ્રિયોથી ગ્રહણ થાય છે.

આકારનો અર્થ સામાન્ય-વિશેષ પણ કહેવાય છે. જેમકે:

ગોત્વ = આ ગોત્વધર્મ સામાન્યવિશેષ કહેવાય છે. બધી ગાયરૂપ વ્યક્તિઓમાં ગોત્વ છે માટે તે સામાન્ય છે, પણ અશ્વ આદિમાં એ નથી માટે તે વિશેષ પણ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે ભૂતોનું સ્થૂલરૂપ માનવામાં આવે છે. હવે ભૂતોનું બીજું રૂપ આ પ્રમાણે લાખ્યકાર વ્યાસ મુનિ સમજાવે છે : સ્વસામાન્યમ્, મૂર્તિઃ = કઠિનતા અથવા ભૂમિ, સ્નેહ = જલ, વક્ત્રિ = ઉષ્ણતા, વાયુ = પરિણામી (વહનશીલ) અને સર્વતોગતિ = વ્યાપકતા. આ બધાં 'સ્વરૂપ' શબ્દથી ઓળખાય છે. આ પાતંજલદર્શનમાં સામાન્યવિશેષના સમુદાયને 'દ્રવ્ય' કહેવામાં આવે છે, કેવળ સમૂહને દ્રવ્ય માનવામાં આવતું નથી. જેમાં અવયવોના ભેદો ન જણાતા હોય છતાં બધા જ અવયવોમાં જે અનુગત હોય તે દ્રવ્ય અને તે જ અવયવી, જેમકે શરીર, વૃક્ષ, યૂથ, વન વગેરે. શબ્દો દ્વારા જેના ભેદો સમજાતા હોય તે સમૂહ. જેમકે ઇમયે દેવમનુષ્યાઃ, દેવ અને માણસો બંને. આ ઠેકાણે દેવ અને માણસોનો સમૂહ બતાવ્યો છે કારણ કે શબ્દ દ્વારા જ ભેદો જણાય છે. એ સમૂહનો એક ભાગ

માણસોનો અને ખીજો ભાગ દેવનો. આત્મવન અને પ્રાણાણ-
સંઘ આ શબ્દોનો અર્થ પણ સમૂહ જ છે અને શબ્દોનો
પ્રયોગ કરી તેમાં ભેદ જણાવ્યો છે. આ સમૂહ પણ બે
પ્રકારનો હોય છે : (૧) જેના અવયવો યુતસિદ્ધ હોય,
(૨) જેના અવયવો યુતસિદ્ધ ન હોય. ‘વન’ અને ‘સંઘ’
આ સમૂહમાં અવયવો યુતસિદ્ધ છે. વૃક્ષ, શરીર અને
પરમાણુ, આ ત્રણે ઉદાહરણોમાં અયુતસિદ્ધ અવયવના
ભેદમાં રહેલો સમૂહ છે, માટે આ સમૂહ દ્રવ્ય કહેવાય છે.
પતંજલિ મુનિ દ્રવ્યની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે બાંધે છે :
અયુતસિદ્ધાવયવભેદાનુગતઃ સમૂહો દ્રવ્યમ્ જ્યાં અવયવો અને
અવયવી જુદા ન જણાતા હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય છે, શરીરમાં
શરીર અને એના અવયવો જુદા જુદા જણાતા નથી માટે
‘શરીર’ એ દ્રવ્ય છે. અથવા દ્રવ્યાત્મક સમૂહ છે. આ
પ્રમાણે ભૂતોનું દ્રવ્યરૂપે હોવું અથવા સમુદાયરૂપે હોવું
એ ભૂતોનું સ્વરૂપ કહેવાય છે.

ત્રીજું રૂપ—પાંચ મહાભૂતો જેમાંથી ઉત્પન્ન થયાં છે તે
પાંચ તન્માત્રા કહેવાય છે. આ તન્માત્રાઓ ભૂતોનું ત્રીજું
રૂપ સૂક્ષ્મ નામથી ઓળખાય છે.

ચોથું રૂપ—ખ્યાતિ, ક્રિયા અને સ્થિતિ સ્વભાવવાળા
ગુણો = સત્ત્વ, રજ અને તમસ્ નામના ગુણો. આ ગુણો સર્વ-
દ્રવ્ય અને સમૂહોમાં અનુગત હોય છે માટે તે ચોથું રૂપ
‘અન્વય’ નામે ઓળખાય છે. વન આદિ સમુદાયોમાં એ
ત્રણ ગુણો હોય છે અને શરીર તથા પરમાણુરૂપ દ્રવ્યોમાં
પણ આ ત્રણે ગુણો અનુગત હોય છે.

પાંચમું રૂપ—‘અર્થવત્વ’ નામે યોગખ્યાય છે. સાંસારિક સુખ અને દુઃખના ઉપલોભ માટે તથા મુક્તિ અપાવવા માટે જ પાંચેય ભૂતોની રચના છે. અથવા એમ કહો કે કાર્ય દ્રવ્ય માત્રની રચના ભોગ અને અપવર્ગને માટે જ છે. આને જ “અર્થવત્વ” કહેવામાં આવે છે. યોગી આ પાંચભૂતો અને તેના ઉપર બતાવેલા પાંચ રૂપો ઉપર સંયમ કરવાથી ‘ભૂતજયી’ થાય છે. એટલે સર્વભૂતો અને તેનાં રૂપો ઉપર યોગી પોતાનું પ્રભુત્વ જમાવે છે અને તેથી જેમ ગાય આદિ પ્રાણીઓ પોતાનાં બચ્ચાંઓ પાછળ ફરતાં રહે છે, તેમ સર્વભૂતો યોગીના સંકલ્પને અનુસરે છે. યોગીનાં સંકલ્પ પ્રમાણે ચાલવું એ જ ભૂતોનો સ્વભાવ બની જાય છે. આ એક અસાધારણ યોગસિદ્ધિ છે. ॥ ૪૪ ॥

સર્વ પ્રાણીઓ અને જડતત્વો યોગીના સંકલ્પને જ્યારે અનુસરે છે ત્યારે યોગીને શું મળે છે ? આનો જવાબ નીચેના સૂત્રમાં આપવામાં આવ્યો છે :

તતોઽગ્નિમાદિપ્રાદુર્ભાવઃ કાયસમ્પત્ તદ્ધર્માનભિઘાતશ્ચ ॥ ૪૫ ॥

પદાર્થઃ— (તતઃ) સ્થૂલ ઉપર સંયમ કરી તેનો જે જય મેળવ્યો છે તેનાથી (અગ્નિમાદિપ્રાદુર્ભાવઃ) અભિમા આદિ સિદ્ધિઓ યોગીને પ્રાદુર્ભૂત થાય છે (કાયસમ્પત્) કે જે સિદ્ધિઓ શરીરનો ઉત્કર્ષ છે અર્થાત્ શરીરની સંપત્તિ છે. (ચ) અને (તદ્ધર્માનભિઘાતઃ) શરીરના ધર્મોનો અભિઘાત થતો નથી, એટલે કે અગ્નિ આદિ ભૂતો યોગીના શરીરને બાળવું, વહેવડાવવું, ભીનું કરવું, સૂકવી નાખવું વગેરે કરી શકતા નથી.

ભાવાર્થ:- સ્થૂલ ઉપર સંયમ કરીને યોગી પ્રથમ ચાર સિદ્ધિઓ મેળવી શકે છે:-

(૧) અણ્ણિમા-સિદ્ધિ : મોટું શરીર હોય તો યોગી તેને ઘણું નાનું બનાવી શકે છે.

(૨) લઘિમા-સિદ્ધિ : યોગી પોતાના શરીરને કનાં કરતાં પણ વધારે હલકું બનાવી શકે છે.

(૩) મહિમા-સિદ્ધિ : યોગી પોતાના શરીરને હાથી, પર્વત અને નગર જેવડું મોટું પણ બનાવી શકે છે.

(૪) પ્રાપ્તિ સિદ્ધિ : બધા જ અર્થો યોગીને નજીક થઈ રહે છે, જેમકે યોગી ધારે તો ભૂમિ ઉપર ઊભા રહી પોતાની આંગળીથી ચંદ્રમાને પણ સ્પર્શી શકે છે.

(૫) પ્રાકામ્ય-સિદ્ધિ : એટલે યોગીની ઈચ્છાનો અભિ-
ધાત થતો નથી. કોઈ પણ મહાભૂત યોગીની ઈચ્છાનો ભંગ કરતું નથી. દાખલા તરીકે, યોગી ધારે તો પાણી વગરની ભૂમિમાં નાહી શકે, ડૂબકીઓ પણ મારી શકે.

આ પ્રાકામ્ય-સિદ્ધિ ભૂતોના સ્વરૂપ ઉપર સંયમ કરવાથી યોગીને મળે છે.

(૬) વશિત્વ-સિદ્ધિ : સૂક્ષ્મ-વિષય ઉપર સંયમ કરવાથી યોગીને વશિત્વનામની સિદ્ધિ મળે છે. આનાથી ભૂત અને ભૌતિક અર્થોમાં યોગી સ્વતંત્ર બને છે. અને તેથી ભૂત અને ભૌતિક અર્થોને પોતે વ્યવસ્થિત રાખી શકે છે.

(૭) ઈશિતૃત્વસિદ્ધિ : અન્વય-વિષય ઉપર સંયમ કરવાથી યોગીને ઈશિતૃત્વસિદ્ધિ મળે છે. આથી યોગી ભૂતભૌતિક

અર્થોની ઉત્પત્તિ કરી શકે છે અને તેનો નાશ પણ કરી શકે છે અને અલૌકિક સુંદર રચના પણ કરી શકે છે.

(૮) કામાવસાયિત્વ સિદ્ધિ : અર્થવત્ત્વ ઉપર સંયમ કરવાથી યોગી જેવો સંકલ્પ કરે છે અને તેનાથી જે પ્રયોજન પાર પાડવા માગે છે તે પ્રમાણે કરી શકે છે. વિષમાંથી પણ અમૃતનું કામ લે છે અને અમૃતમાંથી પણ વિષનું કામ લે છે.

આ બધી સિદ્ધિઓ અને શક્તિઓ મેળવવા છતાં યોગી ઈશ્વરના સંકલ્પનું ઉલ્લંઘન કરી શકતો નથી એટલે કે યોગી ગમે તેટલો સિદ્ધ થાય તોપણ તેને ઈશ્વરના સંકલ્પનું અનુસરણ કરવું જ પડે છે.

પછી યોગીને કાયસંપત્-સિદ્ધિ મળે છે, આ સિદ્ધિ આગળના સૂત્ર ૪૬માં બતાવવામાં આવે છે. આ સિદ્ધિ મળ્યા પછી યોગીના શરીરને પૃથ્વી અટકાવી શકતી નથી, પાણી પલાળી શકતું નથી, અગ્નિ બાળી શકતો નથી, વાયુ ઉડાડી શકતો નથી, ધકેલી પણ શકતો નથી. આકાશ યોગીના શરીરને ઢાંકી શકે છે, જેથી કરીને માણસ અથવા કોઈ પણ સિદ્ધ, યોગીને પોતાની પાસે હોય તોપણ બેઠ શકતો નથી.

હવે કાયની (શરીરની) સંપત્ રૂપ સિદ્ધિ બતાવે છે :

રૂપલાવણ્યબલવજ્રસંહનનત્વાનિ કાયસમ્પત્ ॥ ૪૬ ॥

પદાર્થ:- (રૂપલાવણ્યબલવજ્રસંહનનત્વાનિ) રૂપ, લાવણ્ય, બળ અને વજ્ર જેવું કઠણ થવું (કાયસંપત્) એ કાય-સંપત્-સિદ્ધિ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:- યોગીના શરીરમાં બહુ જ સુંદર રૂપ આવે છે જેથી તે બધાને માટે દર્શનીય બની જાય છે. એના શરીર ઉપર ખૂબ લાવણ્ય આવી જાય છે. શરીર ઉપર બીજાને આંજી નાખે એવી ક્રાંતિ છલકતી હોય છે, બળ પણ પુષ્કળ હોય છે અને શરીર વજન જેવું કંઈ બની જાય છે. આ સર્વ યોગીની શરીરસંપત્ કહેવામાં આવે છે. ॥ ૪૬ ॥

હવે ઇન્દ્રિયજયનો ઉપાય બતાવે છે :

મ્રહણસ્વરૂપાસ્મિતાન્વયાર્થવત્ત્વસંયમા દિન્દ્રિયજયઃ ॥ ૪૭ ॥

પદાર્થ:- (મ્રહણસ્વરૂપાસ્મિતાન્વયાર્થવત્ત્વસંયમાત્) અહંભુ, સ્વરૂપ, અસ્મિતા, અન્વય અને અર્થવત્ત્વ, આ પાંચ સંયમ કરવાથી (ઇન્દ્રિયજયઃ) ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય મેળવાય છે.

ભાવાર્થ:- આ જ પાદના સૂત્ર ૪૪માં ગ્રાહ્યવિષયોનાં પાંચ રૂપો ઉપર સંયમ બતાવ્યો છે અને સૂત્ર ૪૫માં તેના ફળસ્વરૂપ સિદ્ધિ પણ બતાવી છે એ ધ્યાનમાં રાખવું. પ્રથમ પ્રશ્ન એ થાય છે કે ગ્રાહ્ય એટલે શું? આનો ઉત્તર આ પ્રમાણે છે : આંખ, કાન, નાક, રસના અને ત્વક્ ઇન્દ્રિયોથી જે જે વિષયો બાણી શકાય છે તે બધા ‘ગ્રાહ્ય’ કહેવાય છે. એટલે કે પૃથ્વી, પાણી, પવન. તેજ અને આકાશ, તથા તેમાંથી પરિણામ પામતા બીજા અર્થો પણ ગ્રાહ્ય કહેવાય છે. ગ્રાહ્યવિષયો ઉપર સંયમ અને તેનાથી મળતી સિદ્ધિઓ પણ કહેવામાં આવી છે. હવે ઇન્દ્રિયોનાં પાંચ રૂપો ઉપર સંયમ કરવાનું અને તેનાથી ફલિત થતી સિદ્ધિઓ કહેવામાં આવે છે.

(૧) ‘અહણુ’ ઇન્દ્રિયોનું પહેલું રૂપ ગણવામાં આવે છે. અહણુ એટલે ઇન્દ્રિયોમાંથી ગ્રાહ્યના આકારે પરિણમતી વૃત્તિ. આ વૃત્તિથી જ વિષયોને જાણી શકાય છે. ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયની વૃત્તિ ‘ઘટાકાર’ ન થાય તો ઘડાનું જ્ઞાન ન થાય. અહણુ એટલે વિષયોની પકડ. ગ્રાહ્યને જાણ્યા વગર તેની પકડ શી રીતે સમજાય ? અર્થાત્ ન જ સમજાય; માટે પ્રથમ ગ્રાહ્યની સમજણ હોવી જરૂરી છે. શબ્દ આદિ બધા જ ગ્રાહ્ય છે અને તે સામાન્યવિશેષાત્મક છે. જેમકે ઘટત્વ સામાન્ય છે અને ઘડાના અવયવોનો સંનિવેશ અર્થાત્ ગોઠવણી = રચના, અથવા ઘડાનો આકાર આ વિશેષ કહેવાય છે. એટલે કે સામાન્ય અને વિશેષ બંને મળીને ‘ગ્રાહ્ય’ કહેવાય છે. એકલા સામાન્યનું અથવા એકલા વિશેષનું અહણુ ન જ હોઈ શકે. ઘડા ઉપર દષ્ટિ પડતાં જ તેનાં સામાન્ય અને વિશેષ જણાઈ જાય છે. ઇન્દ્રિયોની વિષયાકાર વૃત્તિ કહો, વિષયનું આલોચન કહો અથવા ઇન્દ્રિયનું વિષયાકાર પરિણમવું કહો, આ બધાં એક જ અર્થના બોધક છે, અને એને જ અહણુ કહેવામાં આવે છે.

(૨) સ્વરૂપ એટલે ઇન્દ્રિય પોતે જ. સાંખ્યના મતમાં અથવા મહર્ષિ પતંજલિના મતમાં જે પ્રકાશાત્મક બુદ્ધિ-સર્વ છે તેના સામાન્ય અને વિશેષના બે પૃથક્ પૃથક્ ન જણાતા અર્થોની સાથે રહેનાર સમૂહ છે તે જ દ્રવ્યસ્વરૂપે ઇન્દ્રિય કહેવાય છે. સંસ્કૃત ભાષામાં ભાષ્યકાર વ્યાસ-મુનિ આ પ્રમાણે લખે છે :

પ્રકાશાત્મનો બુદ્ધિસત્ત્વસ્ય સામાન્યવિશેષયોરયુત

સિદ્ધાવયવભેદાનુગતઃ સમૂહો દ્રવ્યમિન્દ્રિયમ્ ॥

બધી જ ઇન્દ્રિયો અસ્મિતારૂપ અહંકારમાંથી જન્મી છે અર્થાત્ પરિણમી છે. એ ઇન્દ્રિય પોતે અને તેના અવયવો જુદા જુદા જણાતા નથી. ઇન્દ્રિય પોતે સત્ત્વગુણના સમૂહ રૂપે છે અને તે 'દ્રવ્ય' જ છે. આ જ ઇન્દ્રિયનું સ્વરૂપ છે. આ બાબતમાં મહર્ષિ કપિલ અને મહર્ષિ પતંજલિમાં કોઈ પણ જાતનો મતભેદ નથી.

(૩) હવે ઇન્દ્રિયોનું ત્રીજું રૂપ અસ્મિતા શબ્દથી ઓળખાતો અહંકાર છે. ઇન્દ્રિયો અહંકારમાંથી જન્મી છે એટલે ઇન્દ્રિય કાર્ય છે અને અહંકાર કારણ છે. જ્યાં ઉપાદેયરૂપ કાર્ય હોય ત્યાં ઉપાદાનરૂપ કારણ હોય જ આમાં બે મત નથી. માટી કારણ છે અને ઘડો તેનું કાર્ય છે માટે જ્યાં ઘડો ત્યાં માટી હોય જ. માટીને છોડી ઘડો ન જ રહી શકે માટી જેમ ઘડામાં સામાન્યરૂપે અનુગત છે તેમ ઇન્દ્રિયોમાં પણ કારણરૂપ અહંકાર અનુગત છે એમ સમજવું જોઈએ. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે 'અસ્મિતા' એ ઇન્દ્રિયોનું ત્રીજું રૂપ છે.

(૪) ઇન્દ્રિયોનું ચોથું રૂપ આ પ્રમાણે છે. નિશ્ચયાત્મક પ્રકાશ, ક્રિયા અને સ્થિતિ સ્વભાવવાળા જે સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ નામના ગુણો છે, એ જ ઇન્દ્રિયોનું ચોથું રૂપ છે. એ ગુણોમાંથી જ અહંકાર સાથે ઇન્દ્રિયો પરિણમી છે. એટલે ઇન્દ્રિયોમાં સત્ત્વ આદિ ગુણોનો અનુગમ છે માટે એ ગુણો ઇન્દ્રિયોનું ચોથું રૂપ કહેવાય છે.

(૫) હવે ઇન્દ્રિયોત્તં પાંચમું રૂપ સમજો. સત્ત્વાદિ બધા જ ગુણો ‘પરાથ’ છે અર્થાત્ બીજાને માટે છે. બીજા કોણે ? એનો ઉત્તર એ છે કે ‘આત્મા’. આત્માને સુકત કરવા માટે જ ગુણોની પ્રવૃત્તિ છે. આ ‘પરાથત્વ’ જ ઇન્દ્રિયોત્તં પાંચમું રૂપ ગણાય છે. ઇન્દ્રિયો પણ ‘પરાથ’ જ છે.

આ પાંચે ય રૂપો ઉપર સંયમ કરવાથી અને તે સંયમને યોગી જ્યારે વિજયશીલ બનાવે છે ત્યારે યોગીને ‘ઇન્દ્રિયજય’ મળે છે, અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોનાં પાંચેય રૂપો ઉપર વિજય પ્રાપ્ત થાય છે.

‘ઇન્દ્રિયજય’ પ્રાદુર્ભૂત થવાથી યોગીને કંઈ સિદ્ધિઓ મળે છે તે આ સૂત્રમાં સમજાવે છે :

તતો મનોજવિત્ત્વં વિકરણભાવઃ પ્રધાનજયઃ ॥ ૪૮ ॥

પદાર્થઃ—(તતઃ) તેથી અર્થાત્ ઇન્દ્રિયજયથી (મનોજવિત્ત્વમ્) શરીરને ઉત્તમમાં ઉત્તમ ગતિ મળવી તે ‘મનોજવિત્ત્વ’ કહેવાય છે. એક જ ક્ષણમાં પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરવી આ ગતિ કંઈ સાધારણ ન કહેવાય ? આ એક યોગબળ છે. (વિકરણભાવઃ) કરણ એટલે ઇન્દ્રિયો. વિકરણ એટલે શરીર-નિરપેક્ષ ઇન્દ્રિયો ધારેલા ઠેકાણે જાય અને ત્યાં વિષયોત્તં આલોચન કરવું. (ચ) અને (પ્રધાનજયઃ) પ્રકૃતિ અને એના બધાય વિકારો ઉપર કાબુ હોવો તે.

ભાવાર્થઃ—શરીરમાં મનના જેટલો વેગ આવવો તથા મનના જેટલી ગતિ આવવી તે ‘મનોજવિત્ત્વ’ નામની સિદ્ધિ કહેવાય છે. શરીરની અપેક્ષા રાખ્યા વગર યોગી

ધારેલા સ્થળે ઇન્દ્રિયોથી વિષયોનું આલોચન કરે તે વિકરણ-ભાવ સિદ્ધિ કહેવાય છે. પ્રકૃતિ અને સર્વ વિકૃતિઓ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત થવો તે ‘પ્રધાનજય’ નામની સિદ્ધિ કહેવાય છે. આ ત્રણ સિદ્ધિઓ ‘મધુપ્રતીક’ નામે યોગશાસ્ત્રમાં ઓળખાય છે. ઉપર કહેલાં ઇન્દ્રિયોનાં પાંચ રૂપો ઉપર વિજય મેળવ્યા પછી આ ત્રણ ‘મધુપ્રતીક’ નામે ઓળખાતી સિદ્ધિઓ સંયમી યોગીને મળે છે. ॥ ૪૮ ॥

ઇન્દ્રિયજય અને તેની સિદ્ધિ બતાવ્યા પછી હવે અંતઃકરણની સિદ્ધિ બતાવે છે :

સત્ત્વપુરુષાન્યતાહ્યાતિમાત્રસ્ય સર્વભાવાધિષ્ઠાતૃત્વં

સર્વજ્ઞાતૃત્વં ચ ॥ ૪૯ ॥

પદાર્થ:- (સત્ત્વપુરુષાન્યતાહ્યાતિમાત્રસ્ય) મહત્તત્ત્વરૂપ બુદ્ધિના સાર્ત્વિક પરિણામ ઉપર જોણું સંયમ સ્થિર કર્યો હોય એવા યોગીને (સર્વભાવાધિષ્ઠાતૃત્વમ્) કાર્યકારણભાવે રહેલા સર્વ જડ પદાર્થો ઉપર અધિષ્ઠાન મળે છે (ચ) અને (સર્વજ્ઞાતૃત્વમ્) સર્વનું જ્ઞાતાપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

ભાવાર્થ:- આ સૂત્રમાં પુરુષ એટલે આત્મા અને મહત્તત્ત્વના ભેદની ખ્યાતિ બતાવી છે અને તેના ઉપર સંયમ કરવા માટે યોગીને સમજ આપવામાં આવી છે. મહત્તત્ત્વ પ્રકૃતિનું પહેલું પરિણામ છે. એટલા માટે જ એ તત્ત્વને મહત્ત્વ વિશેષણ આપવામાં આવ્યું છે. આ મહત્તત્ત્વ નામ પરિણામને બુદ્ધિતત્ત્વ પણ કહેવામાં આવે છે, સંસારના બધાય પરિણામો કરતાં આ મહત્તત્ત્વ સૌથી ઉત્તમ છે. આ

મહત્તરવ પણ ત્રિગુણાત્મક છે એટલે એમાં રજોગુણ અને તમોગુણ પણ છે જ. જ્યારે આ તત્ત્વમાં રજોગુણ અને તમોગુણ બહુ જ થોડાં થઈ જાય છે, અને સત્ત્વગુણ ખૂબ જ વધી જાય છે ત્યારે યોગીએ તેના ઉપર સંયમ કરવો, અને જ્યારે સંયમ પૂરેપૂરો થઈ વિજય પામે ત્યારે યોગીને સર્વ જડ પદાર્થો ઉપર અધિષ્ઠાતૃત્વ અર્થાત્ સ્વામિત્વ એક જાતનો અધિકાર મળી જાય છે. બધા જ પ્રમેયરૂપ અર્થો અને ગ્રહણ અર્થાત્ ઇન્દ્રિયો અને ત્રણ અંતઃકરણ યોગીના વશમાં આવી જાય છે. આ સિદ્ધિ ક્રિયાત્મક છે. બીજી સિદ્ધિ સર્વજ્ઞાતૃત્વ છે, તે પણ યોગીને મળી જાય છે. સર્વને જાણવું એ જ્ઞાનાત્મક સિદ્ધિ કહેવાય છે. ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યકાળમાં વ્યવસ્થિત રહેલા ધર્મો એકસાથે ક્રમ વગર યોગીના જ્ઞાનના વિષયો સમાધિના પ્રભાવથી બને છે. આ જ્ઞાનને વિવેકજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, કારણ આમાં સત્ત્વ અને પુરુષનો વિવેક હોય છે; આ સિદ્ધિને ‘વિશોકા સિદ્ધિ’ યોગશાસ્ત્રમાં કહેવાય છે. આના પરિણામે યોગીના ક્લેશ અને કર્મના બાંધનો ક્ષીણ થઈ જાય છે અને સર્વથા સ્વતાંત્ર સ્વામી બની યથેષ્ટ વિહાર કરે છે.

‘વિશોકા’ નામની સિદ્ધિ મળ્યા પછી યોગી કયી ભૂમિકા ઉપર આવે છે તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે :

તદ્વૈરાગ્યાદપિ દોષવીજક્ષયે કૈવલ્યમ્ ॥ ૫૦ ॥

પદાર્થ :- (તદ્વૈરાગ્યાત્ અપિ) તેના ઉપર પણ વૈરાગ્ય આવવાથી (દોષવીજક્ષયે) ક્લેશોનાં બીનો ક્ષય થઈ ગયા.

પછી (કૈવલ્યમ્) કૈવલ્ય અર્થાત્ પુરુષને પોતાનું વિશુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભાવાર્થ :- ‘વિશોકા’ નામની સિદ્ધિ ઉપર પણ યોગીને વૈરાગ્ય આવે છે, કારણ કે એ સિદ્ધિ પણ સત્ત્વગુણનું પરિણામ છે. યોગી તો સત્ત્વગુણને પણ ત્યાગ્ય સમજે છે એટલે તેના ઉપર પણ વૈરાગ્ય આવે છે, આ વૈરાગ્ય જ્ઞાનમય હોવાને લીધે પરમ વૈરાગ્ય તરીકે શાસ્ત્રમાં યોગખ્યાય છે. (બ્રુઓ, સમાધિ-પાદ સૂત્ર ૧૬મું.) ત્રણ ગુણો પરિણામી છે એટલે સત્ત્વગુણનું પણ પરિણામ થાય છે આ કારણથી વિવેકખ્યાતિ ઉપર પણ યોગીને વૈરાગ્ય આવે છે. યોગી સમજે છે કે માત્ર પુરુષ આત્મા જ અપરિણામી છે અને એ જ મેળવવા યોગ્ય છે. આવી જાતના ઉત્તમ વૈરાગ્યને લીધે કલેશ કર્મનાં જે વાસનારૂપ અથવા - સંસ્કારરૂપ બી હોય છે, તે બળેલાં બી જેવા થઈ રહે છે. એટલે તેમાંથી કલેશ, કર્મ આદિ કશું જ પરિણામ નીપજતું નથી, એટલે પુરુષ પોતાના સ્વરૂપમાં જ સ્થિર થાય છે. આ સ્થિતિ પુરુષની છે, અને તે જ કૈવલ્ય કહેવાય છે. તે અસંપ્રજ્ઞાત યોગની સીમા છે. આને જ મોક્ષ કહેવામાં આવે છે. જે બળેલાં બી જેવા સંસ્કારો બાકી રહ્યા હોય છે તેઓ પણ મનની સાથે પ્રકૃતિમાં લીન થઈ જાય છે. આ સ્થિતિ મળ્યા પછી આત્માને ત્રણ તાપોની જરા પણ અસર થતી નથી. સત્ત્વ, રજસ અને તમસ ત્રણે ગુણો ચરિતાર્થ થઈ જાય છે એટલે તેમને સુક્ત પુરુષને ઉદ્દેશીને કશું ય કરવા જેવું રહેતું

નથી. હવે પુરુષને ગુણો સાથેનો આત્યંતિક વિયોગ થાય છે, એટલે કે યોગી નિઃશુદ્ધ થાય છે. આ સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી કૈવલ્ય, સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠામાત્ર ચિત્તિશક્તિ-સ્વરૂપમાં આત્મા રહે છે. ॥ ૫૦ ॥

કૈવલ્ય અર્થાત્ મોક્ષને મેળવવા પ્રવૃત્તિ કરનાર યોગી ધીમે ધીમે એક પછી બીજી, બીજી પછી ત્રીજી અને ત્રીજી પછી ચોથી ભૂમિકા ઉપર આવે છે. જેમ જેમ યોગી આગળ વધે છે તેમ તેમ તેના ઉપર પ્રદોભનોનો ધોધમાર વરસાદ વરસે છે. આ સ્થિતિને પસાર કરનાર બહુ જ થોડા યોગીઓ હોય છે. વિશ્વામિત્ર જેવા સિદ્ધ યોગીઓ પણ સિદ્ધિના સપાટામાં આવી યોગબ્રષ્ટ થયા હતા તો પછી બીજાની તો વાત શી ? આ બાબત સૂત્રકાર નિમ્ન સૂત્રમાં સમજાવે છે :

स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् ॥ ૫૧ ॥

પદાર્થ:- (સ્થાન્યુપનિમન્ત્રણે) ઉત્તમ સ્થાન પામેલા મહાન્ આત્માઓ આવા પરમસિદ્ધ યોગીને પોતાને ત્યાં આવવા નિમંત્રણ આપે છે અને ઉત્તમ વસ્તુઓની ભેટો પણ આપે છે, તેમાં (સંગસ્મયાકરણમ્) આસક્તિ અને સ્મય કરવાં ન જોઈએ. સ્મય એટલે અહો મારો કેટલો બધો પ્રભાવ છે ! આવા મહાન પુરુષો પણ મને માન આપે છે. આવી જાતના ' સ્મયમાં ' યોગીઓએ ફસાઈ ન જોઈએ. (પુનઃ અનિષ્ટપ્રસંગાત્) પ્રદોભનો અને સ્મયમાં પડવાથી ફરીથી અનિષ્ટ પ્રસંગોના ચક્કરમાં યોગીને પડવું પડતું હોવાથી.

ભાવાર્થ:-યોગીઓ ચાર પ્રકારના હોય છે. આ ચાર પ્રકાર તેમની યોગ્યતાને આધારે બને છે:-

(૧) પ્રથમકલ્પિક યોગી, (૨) મધુભૂમિક યોગી, (૩) પ્રજ્ઞાજ્યોતિ યોગી, (૪) અતિકાંતભાવનીય યોગી. આ ચારે ય યોગીઓની આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા છે.

(૧) પ્રથમકલ્પિક યોગી:-જેણે યોગીને અભ્યાસ શરૂ કર્યો છે અને થોડોઘણો યોગમાં આગળ વધ્યો છે પણ કોઈ પણ પ્રકારની સિદ્ધિ હજી સુધી મળી નથી, તે યોગી પ્રથમકલ્પિક યોગી કહેવાય છે.

(૨) ઋતંભરાપ્રજ્ઞ યોગી:- જેણે નિર્વિતર્ક સમાધિ કરી ઋતંભરા નામક પ્રજ્ઞ મેળવી લીધી છે. આ બીજા નંબરના યોગીને સિદ્ધિઓ એક પછી એક મળ્યે જાય છે. એ બીજાના શરીરમાં પ્રવેશ પણ કરી શકે છે વગેરે.

(૩) ભૂતેન્દ્રિયજયી યોગી:- આ યોગીએ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ ભૂતો ઉપર સંયમ કરી સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ ભૂતોને સંપૂર્ણ જાણી લીધા હોય છે આથી તે ભૂતજયી કહેવાય છે. (જુઓ સૂત્ર ૩-૪૪નું ભાષ્ય.) ઇન્દ્રિયોનાં જે પાંચ રૂપો સમજાવ્યાં છે (જુઓ સૂત્ર ૩-૪૭) તેના ઉપર સંયમ કરી ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણ રીતે જાણી લઈ તેના ઉપર પોતાનો પૂર્ણ કાબુ જમાવી લીધો છે તે ઇન્દ્રિયજયી કહેવાય છે. આમ ત્રીજા નંબરનો યોગી ભૂતેન્દ્રિયજયી બનેલો હોય છે.

(૪) અતિકાંતભાવનીય યોગી:- આ યોગી જીવન્મુક્ત કહેવાય છે, એને આ છેલ્લો જ દેહ હોય છે, હવે પછી

એને શરીર મળવાનું નથી. શરીર છૂટે એટલે એ મુક્તિ પામેલો હોય છે. પોતાના સ્વરૂપમાં જ તે આવી પહોંચેલો હોય છે. સત્ત્વ, રજસ અને તમસ ગુણોથી તે સર્વથા મુક્ત થયેલો હોય છે. મુક્ત આત્મા ત્રિગુણાતીત કહેવાય છે.

આ ચાર વર્ગોમાંના કયા વર્ગોવાળાને સંસારમાં પડવાનો વધારે ભય હોય છે? તેનો આ સૂત્રમાં વિચાર કર્યો છે. બળવાન પ્રલોભનો જ્યારે યોગી સમક્ષ આવે છે ત્યારે યોગીને પડવાનો ભય ઊભો થાય છે. (૧) પહેલા પ્રકારના યોગીને આવાં પ્રલોભનો આવતાં નથી, કારણ તે તો યોગના પહેલા પગથિયા ઉપર રહી યોગસાધના કરે છે, એનામાં કોઈ યોગજન્ય અલૌકિક શક્તિ આવી નથી એટલે ઉત્તમ માનવોમાં અને દેવ ગણાતા મહાત્માઓમાં તે બહુ આદર પામેલો હોતો નથી. આ કારણથી તેને યોગબ્રહ્મ થવાની બીક હોતી નથી.

(૨) બીજા નંબરનો યોગી આગળ વધેલો હોય છે; તેણે યોગસિદ્ધિઓ પણ મેળવેલી હોય છે. પારકાનાં ચિત્તને સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકે છે. પારકાના શરીરમાં પ્રવેશ પણ કરી શકે છે. આવા યોગીઓ તરફ દેવ તરીકે ગણાતા મહાત્માઓનો આદર વધી જાય છે, સાધારણ માણસો તો એમને લોકોત્તર યોગી તરીકે સમજે છે. આવા યોગી સમક્ષ પ્રલોભનો ઊભાં થાય છે. સ્થાની દેવો અર્થાત્ યોગના બળથી ઉત્તમ સ્થાનને પામેલા મહાત્માઓ એમને પોતાને ત્યાં આમંત્રણ આપી બોલાવે

છે, ઉત્તમ ઉત્તમ વસ્તુઓની ભેટ સ્વીકારવા તેમને વિનવે છે, કંચન અને કામિનીના લોભથી બચવું કોઈ સાધારણ વાત નથી. માટે આ સ્થિતિએ પહોંચેલા યોગીને સૂત્રકાર પતંજલિ મુનિ સૂત્ર દ્વારા લાલબત્તી ધારણ કરે છે કે, બળરહાર, કોઈ પણ પ્રલોભનમાં ફસાઈ ન જતો, જો ફસાઈશ તો મુક્તિ તારે માટે નથી. આ સ્થિતિમાં વિજય મેળવી તારે આગળ આવવાનું છે વગેરે. આ ણીજા નંબરના યોગીને પૂરેપૂરો ભય હોય છે.

(૩) ભૂતેન્દ્રિયજયી:- આ ત્રીજા નંબરનો યોગી છે. આ યોગીએ ભૂત અને ભૌતિક અર્થોના રહસ્યને પૂરેપૂરું જાણી લીધું હોય છે. ઇન્દ્રિયોના પાંચેય રૂપોને ઓળખી લીધા હોય છે. આમાંનો કોઈ પણ વિષય ત્રીજા નંબરના યોગીને જેથી શકવા સમર્થ નથી. કંચનની એ દેક્ષા જેટલી જ કિંમત સમજે છે, કામિની પણ આ વીતરાગ યોગી પાસે લાચાર બની જાય છે. ઉચ્ચ સ્થાનને પામેલા અને દેવ શબ્દથી ઓળખાતા મહાત્માઓ આ યોગીને નિમંત્રણ આપી પ્રલોભનમાં પાડી શકતા નથી. આ યોગી તો દેવોને પણ દર્શનીય અને વંદનીય બન્યો હોય છે, એટલે ત્રીજા નંબરનો યોગી સર્વથા અને સર્વદા નિર્ભય હોય છે. એમણે મેળવેલાં સાધનો ખૂબ મજબૂત હોય છે. મનમાં જ્યાં કોઈ પણ જાતનો રાગ જ નથી, રજોગુણ નહીંવત્ થઈ રહ્યો હોય, તૃણામાત્ર જ્યાં અભાવરૂપમાં આવી ગઈ હોય એવી ઉચ્ચસ્થિતિએ પહોંચેલા યોગીને ભય હોય જ નહિ.

(૪) આ ચોથા નંબરનો યોગી ‘અતિકાંતભાવનીય’ કહેવાય છે. આ યોગી તો ત્રીજા નંબરના યોગી કરતાં પણ આગળ ગયેલો હોય છે. એમણે તો ભાવનાના બધા યોગ્ય વિષયો ઉપર સમાધિ કરેલી હોય છે. એને તો આ ચરમદેહ હોય છે; વર્તમાન શરીર છૂટ્યા પછી એ મુક્ત જ હોય છે. માત્ર મનને પ્રકૃતિમાં વિલીન કરી દેવાનું હોય છે અને તે શરીર છૂટવા સાથે જ વગર પ્રયત્ને વિલીન થઈ જાય છે. એટલે કે ચોથા નંબરના યોગીને કોઈ પણ જાતનો ભય રહેતો નથી, એ કદી પણ યોગબ્રષ્ટ થતો નથી, કારણ કે એમણે યોગબ્રંશના તમામ કારણને બાળીને ભસ્મ કરી નાંખ્યા હોય છે.

આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે બીજા નંબરના યોગીને માથે પ્રલોભનોનો ભય લટકતો હોય છે માટે તેમણે ખૂબ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. એમણે ચોક્કસ માનવું જોઈએ કે અદિવ્ય અને દિવ્ય તમામ વિષયો પરિણામે દુઃખ-જનક છે અને સંસારચક્રમાં પાડનાર છે. જો આ પ્રલોભન-સ્થિતિને યોગી પાર કરી જાય તો તેને ‘અસંપ્રસાત’ યોગ જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે અને મુક્તિ પણ ચોક્કસ મળે છે. બીજા નંબરના યોગીને મહર્ષિ યોગિવર પતંજલિએ આપેલી લાલબત્તી ઉપર ખૂબ ધ્યાન આપવું જોઈએ.

‘મહાત્માઓ અને દેવો મને માન આપે છે’ એ માન્યતાથી કુલાઈ ન જવું, અને કોઈ પણ વિષયમાં આસક્તિ રાખવી નહિ. વિષયમાત્ર પ્રાકૃત હોય છે અને

તેનાથી આત્મસ્વરૂપ મેળવવાને જરાય પણ મદદ મળતી નથી. ત્યાગેનૈકેનામૃતત્વમાનશુઃ યોગીઓ વિષયોનો ત્યાગ કરીને જ મોક્ષ અથવા સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા મેળવી શક્યા છે. આ વેદાંતોનો પણ સિદ્ધાંત છે. ॥ ૫૧ ॥

હવે વિવેકજન્ય જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાનો ખીજો ઉપાય સૂત્રકાર બતાવે છે :

ક્ષણતત્ક્રમયોઃ સંયમાદ્ વિવેકજં જ્ઞાનમ્ ॥ ૫૨ ॥

પદાર્થ:- (ક્ષણતત્ક્રમયોઃ) ક્ષણ અને તેના ક્રમના ઉપર (સંયમાત્) સંયમ કરવાથી (વિવેકજમ્) અતિસૂક્ષ્મ અર્થોના ભેદનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અને તેનાથી પુરુષ-પર્યન્તનું (જ્ઞાનમ્) જ્ઞાન થાય છે અર્થાત્ યોગી સર્વજ્ઞ થાય છે.

ભાવાર્થ:- પ્રથમ તો ‘ક્ષણ’ એટલે શું તે જાણવું જોઈએ. ક્ષણ એ અત્યંત સૂક્ષ્મ કાળનો વાચક શબ્દ છે. જેમ ઢેકું ઢૂટતાં ઢૂટતાં છેવટે એવી સ્થિતિ ઉપર પહોંચે છે કે જે પરમાણુરૂપ બની રહે છે. અને એ પરમાણુરૂપ અવયવ અવિભાજ્ય હોય છે. તેમ દિવસ, કલાક, મિનિટ વગેરે સૂક્ષ્માતિ સૂક્ષ્મ ભાગ થતાં છેવટે એવી સ્થિતિ ઉપર એક ભાગ આવે છે કે એનો પણ વિભાગ થઈ શકતો નથી એટલે કે એના વિભાગની કલ્પના થઈ શકતી નથી. એ સૂક્ષ્માતિ-સૂક્ષ્મ ભાગને ક્ષણ કહે છે. મહર્ષિ કપિલ અને મહામુનિ પતંજલિ ‘કાળ’ને તત્ત્વ તરીકે માનતા નથી, પતંજલિમુનિ ‘કાળ’ને એટલે કે સમયને ‘વિકલ્પ’ તરીકે માને છે. વિકલ્પની વ્યાખ્યા સૂત્રકારે પ્રથમ પાદમાં કરી આપી છે તે જોવી.

જેને માટે શબ્દ તો વ્યવહારમાં વપરાય પણ એ શબ્દનો અર્થ મેળવવા જાવ તો તે અર્થ ન મળે, જેમકે— આ વાંઝણીનો દીકરો જાવ છે એટલે કે ‘વંધ્યાપુત્ર’ જાવ છે. અહીં વંધ્યાપુત્ર શબ્દનો પ્રયોગ તો કર્યો પણ વંધ્યાપુત્રરૂપ અર્થ ક્યાંય પણ જોવા મળશે નહિ.

‘ક્ષણ’ વિકલ્પરૂપ છે એમ માનવામાં શું કારણ છે અથવા કહો કે સમયને વાસ્તવ અર્થ શા માટે ન માનવો ? આનો ઉત્તર એ છે કે, જેમ પરમાણુઓ લેગાં થાય છે તેમ ક્ષણો લેગા થતા નથી. એનો તો માત્ર ક્રમ હોય છે કે, એક પછી બીજો અને બીજા પછી ત્રીજો વગેરે. જે ક્ષણો તત્ત્વ તરીકે સત્ય હોત તો તેનો સમાહાર થઈ શકત અર્થાત્ તેનો સમૂહ થઈ શકત. સમાહાર (સમૂહ) નથી થતો માટે ક્ષણ, કલાક, દિવસ, રાત, પખવાડિયું વગેરે વ્યવહાર પૂરતું છે તેથી વિકલ્પ છે, અર્થશૂન્યમાત્ર શબ્દ-પ્રયોગ જ છે.

હવે ‘ક્રમ’ શું છે તેનો વિચાર કરીએ. ક્રમ એ ક્ષણોનો આશ્રય કરીને રહેલ છે. પૂર્વ (પહેલો) ક્ષણ અને ઉત્તર (પછીનો) ક્ષણ આ બે ક્ષણો વચ્ચે જે અંતર હોય છે તેને ‘ક્રમ’ કહેવામાં આવે છે. આ ક્રમ પણ માત્ર વ્યાવહારિક છે, ખરું તત્ત્વ નથી. મિથ્યા વસ્તુનો આશ્રય કરનાર મિથ્યા જ હોય. વળી ક્રમોનો પણ સમૂહ થઈ શકતો નથી. એક જ સમયમાં બે કે ત્રણ ક્રમો લેગા કદી હોતા નથી લેગા કરી શકાતા નથી એકી સાથે ઉત્પન્ન

થનાર બે અર્થોમાં ક્રમ હોતો નથી. ગાયને કે ભેંસને બે શીંગડા એક સાથે જ જન્મે છે અને સાથે વધે છે; આ બે શીંગડામાં અમુક શીંગડું પહેલું અને બીજું શીંગડું પછીનું છે એમ ન કહેવાય. સદૈવ બે સાથે રહેનારમાં પણ ક્રમ હોતો નથી, જેમ બે અનાદિ પરમાણુઓમાં ઉત્પત્તિદષ્ટિએ ક્રમ હોતો નથી.

કેટલાક આચાર્યો માને છે કે અમેયઃ કાલભાગઃ સત્યઃ ક્ષણઃ (યોગસૂત્ર ઉપર મણિપ્રભા ટીકા) જે કાળનો ભાગ અભેદ છે તે સાચો છે અને તેને ક્ષણ કહેવામાં આવે છે. મુહૂર્ત, દિન, પક્ષ, માસ વગેરે અસત્ય છે કારણ કે ક્ષણોના સમૂહ એ કોઈ વાસ્તવ સમૂહ નથી, મુહૂર્ત, દિન વગેરે ક્ષણોના સમુદાય રૂપે જ ગણાય. જે એક કાળમાં એક સાથે ન રહી શકે તેનો સમુદાય સત્ય શી રીતે હોઈ શકે? માટે ક્રમ પણ વ્યાવહારિક જ છે. આ ક્ષણો અને તેના ક્રમ ઉપર ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ કરવાથી પ્રકૃતિ અને પુરુષના ભેદનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે. આ જ્ઞાન સર્વજ્ઞતા કહેવાય છે. ॥ ૫૨ ॥

હવે વિવેકજન્ય જ્ઞાન કે જે, સર્વ અર્થો વિષયરૂપ જ છે તેમાંથી તેનો ખાસ વિષય બતાવે છે. જો આ વિવેકજ્ઞ જ્ઞાન ન હોય તો બીજા જ્ઞાનથી એ વિષયનું સત્ય જ્ઞાન ન જ થઈ શકે. તે વિષયને સૂત્રકાર આ પ્રમાણે સમજાવે છેઃ જાતિલક્ષણદેશૈરન્યતાનવચ્છેદાત્તુયલ્યોસ્તતઃ પ્રતિપત્તિઃ ॥ ૫૩ ॥

પદાર્થઃ— (તુલ્યયોઃ) બે એકસરખા જડ કે ચેતન રૂપ

અર્થો હોય તો અને (જાતિલક્ષણદેશૈઃ) જે જાતિ, લક્ષણ અને દેશથી (અન્યતાનવચ્છેદાત્) તેના ભેદને નિર્ણય ન થઈ શકતો હોય તો (તતઃ) વિવેકજ્ઞાનથી (પ્રતિપત્તિઃ) નિર્ણય યોગી લોકો કરી શકે છે.

ભાવાર્થ:- સાધારણ રીતે જેતાં એકસરખા જે અર્થોના ભેદની પરખ અયોગી = લૌકિક માણસોને જાતિથી, લક્ષણથી અને દેશથી થઈ શકે છે. જેમકે જે પશુઓ ગાય અને ભેંસ, એકસરખાં છે તો લોકો કહે છે કે આ ગાય છે અને આ ભેંસ છે. ગાયની ગોત્વ જાતિ છે અને ભેંસની મહાપીત્વ જાતિ છે. આ જાતિને જોઈ ગાય અને ભેંસનો તફાવત જણાઈ જાય છે, માટે જાતિ, એ ભેદજ્ઞાનનું કારણ છે.

સમાન જાતિના જે અર્થો એકસરખા હોય તો તેમાં રહેલા લક્ષણો ઉપરથી ભેદજ્ઞાન થઈ શકે છે. જેમકે જે ગાયો એકસરખી છે, તેમાં ગોત્વ જાતિ પણ સમાન છે તો એના ભેદનું જ્ઞાન લક્ષણથી લૌકિક માણસ કરી લે છે. જે સરખી ગાયોમાંથી એક ગાયની આંખ કાળી છે અને બીજી ગાયને શરીર ઉપર સાથિયા જેવું ચિહ્ન પડ્યું હોય છે. આ ચિહ્નને લક્ષણ કહેવામાં આવે છે. આ લક્ષણથી ખંને ગાયોના ભેદનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. અને લોકો કહે છે કે આ કાલાક્ષી (કાળી આંખવાળી) ગાય દેવદત્તની છે અને આ સ્વસ્તિકવાળી ગાય યશદત્તની છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે લક્ષણ પણ અર્થોમાં રહેલા ભેદને ઓળખવાનું સાધન છે.

જેની જાતિ સમાન હોય અને લક્ષણો પણ એક-સરખાં જ હોય તો તેવા બે તુલ્ય અર્થોના લેદનું જ્ઞાન જુદા જુદા દેશથી થાય છે, જેમકે બે આમળાં એકસરખાં હોય તો તેને રહેવાની બે જુદી જુદી જગ્યા હોય છે; એ જગ્યારૂપ દેશથી સરખા બે આમળાંમાં રહેલા લેદનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. અથવા બે જોડ સોનાની બંગડી એકસરખી કરાવી હોય અને એક જોડ બેને પહેરી હોય તથા બીજી જોડ પેટીમાં મૂકી હોય તો, એક જોડનું પરસ્પરનું લેદજ્ઞાન હાથરૂપ દેશથી અને બીજી જોડનું લેદજ્ઞાન પેટીરૂપ દેશથી થઈ જાય છે કે, જે બંગડીની જોડ પહેરી છે તેથી ભિન્ન (જુદી) પેટીમાં પડી છે.

આથી સમજાય છે કે દેશથી પણ સમાન અર્થોની જુદાઈ ઓળખી શકાય છે. આથી સ્પષ્ટ થયું કે જાતિ, લક્ષણ અને દેશ આ ત્રણે સમાન અર્થોમાં રહેલા લેદના નિર્ણય કરવામાં કારણ છે.

પણ જ્યાં આ ત્રણે સમાન અર્થોમાં રહેલા લેદને ન સમજાવી શકે ત્યારે શું કરવું ? ધારો કે બે એક-સરખા આમળા છે; એક પૂર્વમાં અને બીજો ઉત્તર ભાગમાં છે. યોગી કોઈ બીજા અર્થને જાણવામાં તદ્દલીન થયો હોય અને કોઈએ યોગીને ખબર ન પડે તેવી રીતે એની જગ્યા બદલી નાખી હોય અને સાથે મૂકી દીધા હોય, પછી કોઈ પૂછે કે યોગિરાજ, કહો આ બે આમળાંમાંથી પૂર્વદિશાનું આમળું કયું અને ઉત્તરભાગમાં પડેલું હતું તે આમળું કયું ?

અહીં યોગીને જાતિ, લક્ષણ અને દેશથી ભેદનું જ્ઞાન થતું નથી માટે તેને એ વખતે ‘વિવેકજ’ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. અને તેનાથી યોગી કહી શકે છે કે આ પૂર્વભાગમાં પડેલું અને આ ઉત્તરભાગમાં પડેલું આમળું છે.

બીજી રીતે જુઓ:- એક તપેલીમાં એક શેર પાણી છે અને બીજી તપેલીમાં એક શેર પાણી છે; આ બે પાણી બે તપેલીરૂપ દેશને લીધે જુદાં જોળખાય છે, પણ જ્યારે એ બે પાણી એક જ તપેલીમાં ભેગાં કરવામાં આવે ત્યારે પહેલી તપેલીનું પાણી કયું અને બીજું તપેલીનું પાણી કયું? પાણી બેશેર છે એ તો ચોક્કસ છે છતાં પહેલી તપેલીના શેર પાણીનો અને બીજી તપેલીના શેર પાણીનો ભેદ જાણી શકાતો નથી. આવી સ્થિતિમાં યોગીને ‘વિવેકજ’ જ્ઞાનથી બંને શેર શેર પાણીમાં રહેલા ભેદનું જ્ઞાન થાય છે. આ જ પ્રમાણે પૃથ્વીના સફેદ પરમાણુઓમાં તથા જળના સફેદ પરમાણુઓમાં રહેલા ભેદને યોગી ‘વિવેકજ’ જ્ઞાનના બળે જાણી શકે છે. પુરુષ અને પ્રકૃતિના ભેદનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન પણ યોગીને ‘વિવેકજ’ જ્ઞાનથી થાય છે. ॥ ૫૩ ॥

ઉપરના સૂત્રમાં કહેવામાં આવેલું ‘વિવેકજ’ જ્ઞાન જ મોક્ષનું સાક્ષાત્કારણ છે, તે આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર બતાવે છે :

તારકં સર્વવિષયં સર્વથાવિષયમક્રમં ચેતિ

વિવેકજં જ્ઞાનમ્ ॥ ૫૪ ॥

પદાર્થ:- (તારકમ્) ‘વિવેકજ્ઞ’ જ્ઞાનને તારક જ્ઞાન કહેવાય છે. કારણ કે તે સંસારરૂપ મહાસાગરમાંથી તારનારું છે. (સર્વવિષયમ્) એ જ્ઞાન બધાય અર્થોને વિષય તરીકે ગ્રહણ કરે છે. (સર્વથાવિષયમ્) અર્થોમાં જેટલાં વિશેષણો હોય તે બધાંયને વિષય કરે છે. (અક્રમમ્) ક્રમ વગર એકી સાથે સઘળા વિષયોને એ જ્ઞાન જાણે છે. (ચ) અને (इति) આવું ‘વિવેકજ્ઞ’ જ્ઞાન હોય છે.

ભાવાર્થ:- સત્ત્વ અને પુરુષના ભેદને વિષય કરનારું જ્ઞાન ‘વિવેકજ્ઞ’ જ્ઞાન કહેવાય છે. આ જ્ઞાનમાં કાર્ય અને કારણરૂપ સર્વ અર્થો વિષય થઈને રહેલા હોય છે. અર્થગત જે જે વિશેષણો હોય તેનું પણ જ્ઞાન થાય છે. ગોઘટાદિ અર્થ ભૂતકાળમાં, વર્તમાનકાળમાં કે અનાગત અવસ્થામાં હોય તોપણ તે સર્વનું તેને જ્ઞાન થાય છે. ભાવાર્થ એ છે કે ‘વિવેકજ્ઞ’ જ્ઞાનવાળો યોગી સર્વજ્ઞ થઈ જાય છે. આ જ્ઞાનને તારક જ્ઞાન પણ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે એ જ્ઞાન યોગીને સંસારરૂપ સાગરમાંથી પાર ઉતારીને મુક્તિ અપાવે છે. યોગીને દેહ આ જ્ઞાન થાય ત્યારે છેલ્લામાં છેલ્લો હોય છે. એ દેહ પડે એટલે યોગી મુક્ત થાય છે. તસ્ય તાવદેવ ચિરં યાવન્ન વિમાદ્યે તારક જ્ઞાનવાળા યોગીને મુક્તિ મેળવવા માટે પ્રકૃત ચરમ શરીર પડવાની જ જરૂર છે. વિવેકજ્ઞ જ્ઞાન ‘અનૌપદેશિક’ કહેવાય છે એટલે કે એ જ્ઞાન મેળવવા માટે યોગીને કોઈ શુરુ પાસે જવું પડતું નથી. એ તો યોગીની પોતાની જ પ્રતિભામાંથી

ઉત્પન્ન થાય છે. આ જ્ઞાનવાળો યોગી વીતરાગ અને પરમ
વૈરાગ્યવાન હોય છે. ‘વિવેકજ’ જ્ઞાન ‘પરિપૂર્ણ’ જ્ઞાન’ છે.
સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં જે જે સિદ્ધિઓ અને જ્ઞાનો મળતાં
હોય છે તે આ વિવેકજ જ્ઞાનના જ અશંભૂત હોય છે,
સંપ્રજ્ઞાત યોગરૂપ પ્રદીપ પણ આ જ જ્ઞાનનો અંશ હોય
છે, મધુમતી ભૂમિ વગેરે આ વિવેકજ જ્ઞાનનાં પ્રાથમિક
પગથિયાં હોય છે. ॥ ૫૪ ॥

ઉક્ત ‘વિવેકજ’ તારક જ્ઞાનનું ક્ષણ શું છે ? તે આ
સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર બતાવે છે :

સત્ત્વપુરુષયોઃ શુદ્ધિસામ્યે કૈવલ્યમિતિ ॥ ૫૫ ॥

પદાર્થ:- (સત્ત્વપુરુષયોઃ) સત્ત્વ અને પુરુષની (શુદ્ધિ-
સામ્યે) સમાન શુદ્ધિ થયા પછી (કૈવલ્યમ્) પુરુષને મોક્ષ
મળે છે. (इति) ઇતિ શબ્દ પાદની સમાપ્તિને સૂચવે છે.

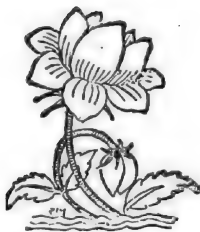
ભાવાર્થ:- સત્ત્વ એટલે કે બુદ્ધિ સત્ત્વ. આ સત્ત્વમાંથી
જ્યારે રજોગુણ અને તમોગુણની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે
અને બુદ્ધિસત્ત્વ અત્યંત નિર્મળ બની જાય છે ત્યારે
તેમાંથી સર્વકર્તૃત્વના અભિમાનની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે
અને બુદ્ધિસત્ત્વ પોતાના ઉપાદાન કારણમાં વિલીન થઈ
જાય છે, આ વિલીનીકરણને ‘સત્ત્વની શુદ્ધિ’ કહેવામાં
આવે છે, જ્યારે બુદ્ધિસત્ત્વ પુરુષને અદૃશ્ય થાય છે ત્યારે
પુરુષનો ઉપચરિત સુખ-દુઃખના અનુભવરૂપ ભોગ સદાને
માટે નિવૃત્ત થઈ જાય છે, આ ઉપચરિત એટલે ગૌણ તરીકે

જણાતા ઉપલોગનું દ્વર થવું. એ જ પુરુષની શુદ્ધિ છે. આ પ્રમાણે બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષની એકસરખી શુદ્ધિ થયા પછી પુરુષને મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, એટલે કે પુરુષ પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ જાય છે. વૃત્તિઓના સાંરૂપ્યથી સંપૂર્ણ મુક્ત દ્રષ્ટારૂપ પુરુષનું સ્વરૂપમાં અવસ્થાન થાય છે. આ સ્થિતિને મુક્તિ કહેવામાં આવે છે. કેટલાક આચાર્યો બુદ્ધિસત્ત્વને પણ મુક્તિ મળે છે એમ કહે છે કારણ કે, એ પુરુષને ભોગ અને અપવર્ગ (મુક્તિ)ને માટે પ્રવૃત્તિ કર્યા કરતું હતું. સંપૂર્ણ ભોગ અને અપવર્ગ પુરુષને મળી ગયાં એટલે બુદ્ધિસત્ત્વ પણ એ કામમાંથી મુક્ત થયું. પણ બુદ્ધિસત્ત્વ અચેતન હોવાથી એને મુક્તિ જેવું કશું હોતું નથી, પુરુષ ચેતન હોવાથી એ જ મુક્તિ-સુખનો આનંદ માણી શકે છે. આ સૂત્રમાં ઇતિ શબ્દ મૂક્યો છે તે આ વિભૂતિપાદની સમાપ્તિ સૂચવે છે. ૫૫.

આ પાદમાં યોગના આઠ અંગોમાંના છેલ્લા ત્રણ અંગોની પ્રથમ વ્યાખ્યા કરી છે અને પછી એ ત્રણેનું ‘સંયમ’ એવું પારિભાષિક નામ આપ્યું છે. આ સંયમ ત્રણ જાતના પરિણામ ઉપર કરવાથી અતીત અને અનાગતનું યોગીને જ્ઞાન થાય છે. એ પ્રમાણે આગળ પણ જુદા જુદા સ્થાન ઉપર સંયમ કરવાની સમજ આપી જ્ઞાનરૂપ અને ક્રિયારૂપ અંતર-બહારની વિભૂતિઓ બતાવી છે. આ વિભૂતિઓ યોગીના લક્ષ્ય તરીકે નથી, યોગીનું લક્ષ્ય તો સ્વરૂપાવસ્થાનરૂપ મોક્ષ જ છે, છતાં વિભૂતિ બતાવવાનું

કારણ એ છે કે, યોગીમાં વિવિધ શક્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે એથી યોગીને મોક્ષ મળવાની પૂરેપૂરી ખાત્રી થઈ જાય છે, જેથી યોગી વિભૂતિઓમાં નહીં ફસાતાં મુક્તિ સુધી પહોંચી જાય છે. આ પ્રમાણે વિભૂતિપાદ સંપૂર્ણ થાય છે.

इति गुर्जरभाषाभाष्ययुते पातंजल योगदर्शने तृतीयो
विभूतिपादः ।

અથ ચતુર્થઃ કૈવલ્યપાદઃ

આગળના ત્રણ પાદમાં સમાધિ, સમાધિનાં સાધન, અને મુખ્ય મુખ્ય વિભૂતિઓ બતાવવામાં આવ્યાં છે. સમાધિ આદિ બધાંય સાધનો કૈવલ્ય અર્થાત્ મોક્ષને માટે છે એટલે એ બધાં કૈવલ્યનાં કારણો જ છે. હવે કૈવલ્યને સમજાવવું છે. કૈવલ્યને પણ ત્યારે જ સમજાવી શકાય કે જ્યારે કૈવલ્યને લગતું ચિત્ત, સારી રીતે સમજી શકાય.

આ ચિત્તનો નિર્ણય કરવા માટે પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિઓ આ સૂત્રમાં બતાવવામાં આવે છે અને તેમાંથી જાણી શકાશે કે કઈ સિદ્ધિ પાછળ કામ કરતું ચિત્ત મોક્ષને (કૈવલ્યને) માટે કામ કરતું હોય છે. પાંચ સિદ્ધિઓ આ પ્રમાણે છે :

જન્મૌષધિમન્ત્રતપઃસમાધિજા સિદ્ધયઃ ॥ ૧ ॥

પદાર્થઃ—(જન્મૌષધિમન્ત્રતપઃસમાધિજાઃ) જન્મથી થનાર, ઔષધિથી થનાર, મન્ત્રથી થનાર, તપઃથી થનાર અને સમાધિથી થનાર (સિદ્ધયઃ) સિદ્ધિઓ છે.

ભાવાર્થઃ—(૧) જન્મસિદ્ધિ, (૨) ઔષધિસિદ્ધિ, (૩) મન્ત્રસિદ્ધિ, (૪) તપઃસિદ્ધિ, (૫) સમાધિજા સિદ્ધિ.—આ પ્રમાણે પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિઓ છે. આની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે :

(૧) જન્મસિદ્ધિ = જન્મથી જ જે સિદ્ધિ મળે તે. આમાં સિદ્ધિનું કારણ જન્મ નથી પણ જન્મ તો એક દ્વાર કહેવાય છે. જેમ કે, મહર્ષિ કપિલને જન્મથી જ સર્વ અર્થોનું યથાર્થ જ્ઞાન હતું અને તેમણે સાંખ્યશાસ્ત્રની રચના કરી. આ જન્મદ્વારા સિદ્ધિ કહેવાય. સિદ્ધિનું મુખ્ય કારણ તો પૂર્વ જન્મમાં કરેલાં સમાધિ અને તેનાં અનુષ્ઠાન જ હતાં અને તેનું ફળ વર્તમાન જન્મ દ્વારા મળી ગયું.

(૨) ઔષધિ-સિદ્ધિ = ઔષધિના સેવન કરવાથી પણ સિદ્ધિ મળે છે પણ કઈ ઔષધિ સિદ્ધિને આપનાર છે તે જાણવું જોઈએ. આને માટે કોઈ ધન્વન્તરિ જેવા વૈદને શરણે જ જવું જોઈએ.

(૩) મંત્રસિદ્ધિ = મંત્રના જપ અને તેના અર્થની ભાવના કર્યા કરવાથી સમય પાકે ત્યારે આકાશ-ગમન વગેરેમાંથી કોઈક સિદ્ધિ મળે છે.

(૪) તપઃસિદ્ધિ = તપ કરવાથી સિદ્ધિ મળે છે, પણ તપ પરિપૂર્ણતાએ પહોંચ્યું હોય તો. તપની સિદ્ધિથી યોગીના સંકલ્પો સાચા જ પડે છે, યોગી કામરૂપી અને કામગામી બની જાય છે.

(૫) સમાધિજ-સિદ્ધિ = આ સિદ્ધિઓ તો સંયમને લીધે થાય છે, અને તે ત્રીજા પાદમાં કહેવાઈ છે. આ સિદ્ધિઓમાંથી સમાધિજ-સિદ્ધિ ઉત્તમ છે, કારણ કે એનો ઉદ્દેશ કૈવલ્ય મેળવવાનો હોય છે; માટે સમાધિજસિદ્ધિ પછળ કામ કરતું ચિત્ત જ કૈવલ્યભાગીય ચિત્ત છે એવું નિર્ધારણ થાય છે. ॥ ૧ ॥

ઔષધિ, મંત્ર, તપ અને સમાધિ આ ચાર સાધન વાંળી ચાર સિદ્ધિઓ દ્વારા શરીર અને ઇંદ્રિયોનું રૂપાંતર થાય છે એટલે કે પરિણામાન્તર થાય છે. હવે ધારો કે, માનવ-શરીર અને ઇંદ્રિયો કોઈ ઉચ્ચતર શરીરમાં અને ઉચ્ચતર ઇંદ્રિયોમાં પરિણામ પામ્યાં તો એ ઉચ્ચતર શરીર અને ઇંદ્રિયોનાં ઉપાદાનકારણ શું હશે? કેવળ માનવ-શરીર અને ઇંદ્રિયોમાં રહેલાં ઉપાદાનો પૂરતાં થઈ શકે નહિ, કારણ કે દિવ્ય શરીર અને દિવ્ય ઇંદ્રિયોમાં વધારે પડતાં સાત્ત્વિક ઉપાદાનો જોઈએ, કે જે માનવ-શરીર અને ઇંદ્રિયોમાં હોતાં નથી, તો એ પુરવઠો દિવ્ય શરીર અને ઇંદ્રિયોમાં ઠચાંથી આવે છે? એ બધું આકસ્મિક થાય છે એમ તો માની શકાય નહિ. ઉપાદાનમાં જો વિલક્ષણતા ન હોય તો ઉપાદેયરૂપ કાર્યમાં વિલક્ષણતા ન જ આવે, એ સૌ કોઈ વિદ્વાન સમજી શકે છે. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આ નીચેના સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર આપે છે :

જાત્યન્તરપરિણામઃ પ્રકૃત્યાપૂરાત્ ॥ ૨ ॥

પદાર્થઃ—(જાત્યન્તરપરિણામઃ) બીજી ઉચ્ચતમ જાતિમાંનો પરિણામ (પ્રકૃત્યાપૂરાત્) માનવ શરીર અને ઇંદ્રિયોની જે પ્રકૃતિ છે તેના આપૂરથી અર્થાત્ નવાં શરીર અને ઇંદ્રિયોમાં પ્રકૃતિના ખૂટતા અવયવોના અનુપ્રવેશથી થાય છે.

ભાવાર્થઃ—પ્રકૃત્યાપૂર એટલે પ્રકૃતિના અવયવોનો કાર્ય શરીર અને ઇંદ્રિયોમાં અનુપ્રવેશ થવો તે. શરીરની પ્રકૃતિ પૃથ્વીઆદિ પાંચ તન્માત્રાઓ છે. અને ઇંદ્રિયોની પ્રકૃતિ

અસ્મિતા અર્થાત્ અહંકાર તત્ત્વ છે. આમાંથી બીજી ઉચ્ચતર જાતિમાં શરીર અને ઇન્દ્રિયોનું પરિણામ થાય છે. એટલે કે પંચતન્માત્રાના સાત્ત્વિક અવયવો બીજી જાતિમાં ગયેલા શરીરમાં પ્રવેશે છે અને બીજી જાતિમાં ગયેલી ઇન્દ્રિયોમાં અસ્મિતાના સાત્ત્વિક અવયવો પ્રવેશે છે આથી દિવ્ય શરીર અને દિવ્ય ઇન્દ્રિયો વિકાસ પામતાં હોય છે.

વડનું નાનકડું બી કોઈની પણ મદદ લીધા વગર મોટા વડમાં પરિણામ પામી શકતું નથી. બીની પ્રકૃતિરૂપ પાંચ મહાભૂતોના અવયવો બીમાં પ્રવેશ પામે છે ત્યારે જ તે બી મોટા વડના રૂપમાં પરિણમે છે. જમીનમાં બી પડે છે અને તે પાણી અને જમીનમાંથી રસ ચૂસે છે એટલે કે બીજા અવયવોને પોતામાં દાખલ કરતું રહે છે તેથી જ તે બી અંકુરરૂપે પરિણમે છે અને આગળ વધતાં વધતાં મહાન્ વડ થઈ જાય છે. બીને પાંચ મહાભૂતોમાંથી રસ રૂપે જે પુરવઠો મળે છે તે જ પ્રકૃતિનો આપૂર કહેવાય છે.

સિદ્ધિઓ દ્વારા શરીર અને ઇન્દ્રિયો જે ઉચ્ચતર ભૂમિમાં પરિણમે છે તેમાં ધર્મ નિમિત્તરૂપે કારણ છે એમ પણ સમજી લેવું જોઈએ. પ્રકૃતિ નિમિત્તકારણ વગર પ્રવૃત્તિ કરતી નથી. જે અધર્મ નિમિત્ત રૂપે કારણ હોય તો શરીર અને ઇન્દ્રિયોનું પરિણામ પશુઆદિની યોનિમાં પણ થાય છે. યોગીએ તો યોગ કરી ઉત્તમ ધર્મ મેળવ્યો હોય છે તેથી તેના શરીર અને ઇન્દ્રિયો ઉચ્ચતર યોનિમાં પરિણમે

છે. ભાવાર્થ એ છે કે શરીર અને ઇન્દ્રિયોની પ્રકૃતિ (ઉપાદાન કારણ) પોતપોતાના વિકારોને ધર્મ આદિની અપેક્ષા રાખી પોતાના અવયવોના અનુપ્રવેશ દ્વારા પોષતી જ રહે છે. આથી દિવ્ય શરીર અને દિવ્ય ઇન્દ્રિયોમાં કારણ સામગ્રી ક્યાંથી આવે છે એ પ્રશ્નનો ખુલાસો મળી રહે છે. ॥ ૨ ॥

પ્રકૃતિ આપૂરને સ્વતંત્ર રીતે કરે છે કે કોઈથી અધિષ્ઠિત થઈને એટલે કે, કોઈને આધીન રહીને ?

ઉત્તર:- પ્રકૃતિ જડ છે માટે તે આપૂર (પરિણામ)ને સ્વતંત્ર રીતે તો ન જ કરી શકે. ચેતનના સંબંધને લીધે જ જડપ્રકૃતિમાં પરિણામ થાય છે. ચેતન, ધર્મ અને અધર્મ વગેરે નિમિત્તકારણો ગણાય છે.

આમ છતાં કેટલાક સાંખ્યના આચાર્યો માને છે કે, પ્રકૃતિ પોતામાં પરિણામ કરવાને સ્વતંત્ર છે, તેમાં ઈશ્વર, ધર્મ કે અધર્મની જરૂર નથી. આ કારણથી પ્રકૃતિ સ્વતંત્ર રીતે આપૂરને સર્જાવે છે.

જો પ્રકૃતિનો આપૂર આપોઆપ થતો હોય તો ઈશ્વર, ધર્મ અને અધર્મ વગેરે નિમિત્તકારણોનું સ્થાન ક્યાં છે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ સૂત્રકાર નીચેના આ સૂત્રમાં જણાવે છે :

નિમિત્તમપ્રયોજકં પ્રકૃતીનાં વરણભેદંસ્તુ તતઃ ક્ષેત્રિકવત્ ॥ ૩ ॥

પદાર્થ:- (નિમિત્તમ્) જે નિમિત્તકારણ હોય છે તે (પ્રકૃતીનામ્) પ્રકૃતિઓનું (અપ્રયોજક) પ્રયોજક નથી

એટલે કે પ્રકૃતિના કાર્ય કરવાના સ્વભાવને કરતું નથી. (તતઃ) નિમિત્ત કારણથી (તુ) તો (વરણભેદઃ) આવરણને લાગ થાય છે. (ક્ષેત્રિકવત્) પાણી વાળનાર ખેડુત જેમ પાળને તોડે છે તેમ.

ભાવાર્થ:- ઈશ્વર, ધર્મ અને અધર્મ વગેરે જે નિમિત્ત કારણો છે તે, પ્રકૃતિના સ્વભાવને બનાવતાં નથી. પ્રકૃતિ પોતાના સ્વભાવને લીધે જ પોતામાં પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન કરે છે આ બાબતમાં નિમિત્ત કારણ અપ્રયોજક છે.

મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિઃ સૂચતે સચરાચરમ્ (ગીતા અ. ૯ શ્લો. ૧૦) પ્રકૃતિનો અધ્યક્ષ પરમાત્મા છે તેથી પ્રકૃતિ ચર અને અચર જગતને બનાવે છે. ગીતાના આ સિદ્ધાંતને પણ કેટલાક નિરીશ્વરવાદી સાંખ્યના આચાર્યો સ્વીકારતા નથી.

હવે પ્રશ્ન એ રહે છે કે જ્યારે જડ પ્રકૃતિ જ બધું કરી લે છે તો નિમિત્ત કારણનું સ્થાન કયાં છે ?

આનો ઉત્તર એ છે કે, નિમિત્ત કારણનું સ્થાન આવરણનો લાગ કરવામાં છે. જેમકે, ક્યારામાં પાણી વાળનાર ખેડુતને નીચાણ તરફ વહેતા પાણીને આડી આવતી પાળને તોડવામાં કામ કરવાનું હોય છે. પાળ તૂટ્યા પછી તો પાણી આપોઆપ જ ક્યારામાં ભરાઈ જાય છે. અહીં ખેડુત નિમિત્તકારણ છે અને તેને પાળ રૂપ આવરણને તોડવાનું જ કામ હોય છે, પ્રકૃતિને પ્રવૃત્તિ આપવાનું નહિ. આ જ પ્રમાણે ઈશ્વર, ધર્મ, અધર્મ વગેરે નિમિત્ત કારણોનું કામ પ્રકૃતિને કાર્ય

કરવામાં આડે આવતા વિદ્યોને તોડવામાં હોય છે. આથી સૂત્રકારે સમન્વયું છે કે પ્રકૃતિ-અર્થાત્ ઉપાદાનકારણની અને નિમિત્તકારણની શક્તિ બુદ્ધી બુદ્ધી છે. ઉપાદાનકારણનું સ્થાન નિમિત્તકારણ ન જ લઈ શકે.

આવરણનો ભંગ કરવામાં જ ઈશ્વરનું કર્તૃત્વ છે. અને એથી ઈશ્વર જગતનો કર્તા કહેવાય છે.

આમ હોવા છતાં સેશ્વરસાંખ્યસિદ્ધાંતવાદી કહે છે કે, પ્રકૃતિ ઉપર ઈશ્વરની સત્તા છે અને બુદ્ધિપૂર્વક રચનાને પ્રકૃતિ ઈશ્વરની મદદ લીધા વગર ન જ કરી શકે. ઈશ્વરને નિમિત્તકારણ માનવામાં તો બંને પક્ષોને વાંધો નથી.

‘મારે આ આત્માને આ ભોગ કરાવવો છે.’ આનું જ્ઞાન જડ પ્રકૃતિને હોતું નથી, માટે પ્રકૃતિને પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં પણ ઈશ્વરની જરૂર છે. આ જ કારણથી મહર્ષિ પતંજલિએ પ્રકૃતિ ઉપર ઈશ્વરનું અધિષ્ઠાન સ્વીકાર્યું અને તેમણે ઈશ્વરનું લક્ષણ આ પ્રમાણે કયું છે.

કૃત્શકર્મવિપાકાશયૈરપરામૃષ્ટઃ પુરુષવિશેષ ઈશ્વરઃ ॥ ૧-૨૪

ઈશ્વર શબ્દનો અર્થ જ અધિષ્ઠાતા થાય છે. એટલે મહર્ષિ પતંજલિ ‘પ્રકૃતિ ઉપર કર્મસાપેક્ષ થઈ સત્તા ચલાવે છે.’

ઈશ્વર વસ્તુઓના સ્વભાવને ઉત્પન્ન કરતો નથી. અગ્નિના પરમાણુઓમાં વિવિધ શક્તિઓ સ્વાભાવિક છે. અગ્નિના પરમાણુઓમાં પ્રકાશ આપવાની અને દાહ કરવાની શક્તિને ઈશ્વર પેદા કરતો નથી. એ તો એમાં સ્વાભાવિક

છે, છતાં એ શક્તિઓને યોગ્ય દિશામાં વાળવાનું કામ તો ઇશ્વર જ કરે છે. આથી ઇશ્વર સર્વશ અને સર્વ-શક્તિમાન કહેવાય છે.

પ્રકાશ આપવાનું કામ અગ્નિમાં સ્વાભાવિક છે પણ ઘરમાં ક્યારે પ્રકાશ આપવો અને ક્યારે ન આપવો એ કામ અગ્નિનું નથી. એ તો ઘરના માલિકને જ્યારે પ્રકાશ જોઈએ ત્યારે તે દીપકને સળગાવે છે અને ન જોઈએ ત્યારે દીપક ખુઝાવી નાખે છે. આ ઉપયોગ કરવામાં અગ્નિ આડે આવી શકતો નથી. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ઇશ્વર નિમિત્તકારણ છે અને તે પ્રકૃતિ ઉપર અધિષ્ઠાન ધરાવે છે. આ વસ્તુનો ઇન્કાર કોઈ પણ ન કરી શકે. આથી એ સ્પષ્ટ સમજાય છે કે પ્રકૃતિ નવાં શરીરો બનાવવા માટે ‘આપૂર’ આપે છે પણ ‘આપૂર’ કેટલો આપવો અને ક્યારે બંધ પાડવો એ કામ તો નિમિત્તકારણ ઇશ્વરનું જ છે. આપૂર એટલે નવાં શરીરો બનાવવા માટે જોઈતા પરમાણુરૂપ અવયવો. ॥ ૩ ॥

જ્યારે યોગીને બધી સિદ્ધિઓ મળી જાય છે ત્યારે તેનામાં ઘણી શક્તિઓ આવે છે, પોતાને માટે નવાં શરીરો પણ બનાવી શકે છે. યોગીને જ્યારે એવી ઇચ્છા થાય કે હું અનેક શરીર દ્વારા અનેક ભોગ (સુખદુઃખ) કરી, કર્મનો નાશ કરી જલદી મુક્તિ મેળવી કૃતાર્થ થાઉં; ત્યારે પ્રકૃતિ-માંથી અનેક શરીરો બનાવે છે અને ઇન્દ્રિયો પણ બનાવે છે. કોઈક શરીર દ્વારા તપ કરે છે તો કોઈક શરીર

દ્વારા ધર્માનુષ્ઠાન કરે છે. આ વખતે તે પોતાના એક જ મનથી (કે જે ધર્મ દ્વારા જન્મથી તેને મળ્યું છે તેનાથી) બધા શરીર ચલાવે છે કે પ્રત્યેક શરીર દીક જુદાં જુદાં મન બનાવે છે ? જે જુદાં જુદાં મન બનાવી શરીરો ચલાવે તો હરેક અભિપ્રાયનું અનુસંધાન કેઈ એક મન શી રીતે કરી શકે ? દાખલા તરીકે:- ગંગાદત્તના મનમાં જે કંઈ અભિપ્રાય હોય તેનું અનુસંધાન 'યમુનાદત્ત' કરી શકતો નથી. અને અનુસંધાન (સ્મરણ) તો યોગીને થવું જોઈએ; માટે યોગી પોતાને જન્મથી મળેલા એક ચિત્તથી જ બધાં શરીરોને ચલાવે છે એમ માનવું રહ્યું. જેમ દીવાને પ્રકાશ પ્રસરણશીલ હોવાથી દૂર દૂર અજવાળું આપી શકે છે તેમ એક જ મન પ્રસરણશીલ હોવાથી દૂર દૂર રહેલાં શરીરોને ચલાવી શકશે. આ માનવું ઠીક તો લાગે છે પણ મનને આવી રીતે પ્રસરણશીલ માનવું એ યોગ્ય નથી. મન તો સૂક્ષ્મ છે, માટે હરેક શરીર દીક એક એક મન યોગીએ બનાવવાં જ રહ્યાં. આ માનવામાં પ્રતિ-સંધાન (સ્મરણ) ન થઈ શકવાની જે શંકા કરી છે તેનું સમાધાન બીજી રીતે કરવામાં આવશે. આથી સિદ્ધાંત એ ઠયો કે જેટલાં શરીર તેટલાં મન યોગી પોતાના યોગથી પ્રાપ્ત થયેલા ધર્મને બળે બનાવે છે. આમાં શંકા એ થાય છે કે એ મન કયા ઉપાદાનકારણમાંથી બનાવે છે ? આનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર આપે છે :

નિર્માણચિત્તાન્યસ્મિતામાત્રાત્ ॥ ૪ ॥

પદાર્થ:-(નિર્માણચિત્તાનિ) યોગી જે ચિત્તોને બનાવે છે

તે 'નિર્માણચિત્ત' કહેવાય છે અને તે (અસ્મિતામાત્રાત્) અહંકારરૂપ તત્ત્વમાંથી.

ભાવાર્થ:-જ્યારે યોગી સિદ્ધિના બળે અનેક શરીરો અને ઇન્દ્રિયો બનાવે છે ત્યારે હરેક શરીર દીઠ એક એક મનને પણ બનાવે છે. આ મન અહંકાર રૂપ તત્ત્વમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે અહંકારમાંથી ઇન્દ્રિયોની જેમ મન પણ પરિણમે છે. આ પરિણામમાં ઉપાદાન અહંકાર હોય છે. અને નિમિત્તકારણ યોગીએ મેળવેલો યોગજ ધર્મ છે. 'તેષાં કારણમાહ અસ્મિતાત્રાદિતિ, મનઃકારણાદહ-ક્કારાદિત્યર્થઃ' અર્થ મનનું કારણ છે અસ્મિતા અને અસ્મિતા એટલે અહંકાર. આ પ્રમાણે ભાવાગણેશ વગેરે યોગશાસ્ત્રોના વિદ્વાનો માને છે. ॥ ૪ ॥

હવે ઉપર જે શંકા કરવામાં આવી છે કે જો ઘણાં મનો-માંનું દરેક મન દરેક શરીરને જુદી જુદી પ્રકૃતિમાં જોડે તો તે બધાં મનનાં જુદા જુદા અભિપ્રાયોનું અનુસંધાન કોઈ એક મન શી રીતે કરી શકે? અને સ્મરણ પણ શી રીતે કરી શકે? આનો ઉત્તર સૂત્રકાર આ સૂત્રમાં આપે છે. આ ઠેકાણે એટલું યાદ રાખવું જરૂરી છે કે સૂત્રકાર ચિત્ત અને મનમાં કશો ભેદ માનતા નથી એટલે કોઈ ઠેકાણે ચિત્ત તો કોઈ ઠેકાણે મનનો એક જ અર્થમાં પ્રયોગ કરે છે:

પ્રવૃત્તિભેદે પ્રયોજકં ચિત્તમેકમનેકેષામ્ ॥ ૫ ॥

પદાર્થ:-(અનેકેષામ્) અનેક ચિત્તોની (પ્રવૃત્તિભેદે) પ્રવૃત્તિમાં ભિન્નતા હોય છે તેથી (એકમ્ ચિત્તમ્) એક ચિત્ત

તે બધા ઉપર (પ્રયોજકમ્) પ્રયોજક તરીકે હોય છે. તેથી પ્રવૃત્તિમાં ભિન્નતા આવી શકશે નહિ.

ભાવાર્થ:-પ્રતિશરીર એક એક મન હોય છે. ધારો કે યોગીએ ચાર શરીરો પ્રકૃતિમાંથી બનાવ્યાં. અને તેમાં અસ્મિતામાંથી ચાર મન પણ બનાવ્યાં. હવે આ ચારેય મન શરીરને જુદી જુદી પ્રવૃત્તિ કરાવા લાગ્યાં તો આ ચારેય મનોની પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં એકતા શી રીતે જળવાય ? જેમ જુદા જુદા માણસો જુદા જુદા અભિપ્રાયને લઈ પોત-પોતાની પ્રવૃત્તિ આદરે છે, તેમ તે ચારેય મનો પોતપોતાના જુદા જુદા અભિપ્રાયથી જુદી જુદી પ્રવૃત્તિ આદરે એ સ્વાભાવિક છે, તો યોગી આ બધી પ્રવૃત્તિઓ પાછળ રહેલા અભિપ્રાયોનું અનુસંધાન શી રીતે કરી શકે અને એ બધાય મનોના અનુભવોનું સ્મરણ પણ યોગી શી રીતે કરી શકે ? કારણ કે નાન્યદૃષ્ટં સ્મરત્યન્યઃ એકે અનુભવેલા અર્થનું સ્મરણ બીજાને થતું નથી. આ શંકાનો ઉત્તર એ છે કે યોગી જુદા જુદા શરીરોમાં કામ કરતાં જુદાં જુદાં નિર્માણ ચિત્તો ઉપર એક વધારાનું સૌને પ્રેરણા આપનાર પ્રયોજક ચિત્ત બનાવે છે. આ પ્રયોજક ચિત્તના અભિપ્રાય પ્રમાણે જ બધાં ચિત્તો કામ કરતાં હોય છે આથી પ્રવૃત્તિઓનો ભદ્રે ભેદ રહે પણ એની પાછળનો અભિપ્રાય તો સૌનો એક જ હોય છે. દાખલા તરીકે:- માણસના શરીરમાં એક જ મન કામ કરે છે અને એના અભિપ્રાય અનુસરી આંખ, કાન, નાક, હાથ, પગ વગેરે ઇન્દ્રિયો

પોતપોતાની જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. આથી અભિ-
પ્રાયમાં ફરક પડતો નથી. તેમ, આંખે શું જોયું ? કાને,
શું સાંભળ્યું એનું સ્મરણ પણ ચિત્તને થાય છે, તેમ
પ્રયોજક ચિત્તને પણ બધાય ચિત્તોના અનુભવોનું સ્મરણ
થશે. અને જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ હોવા છતાં પ્રયોજક-
ચિત્તના અભિપ્રાયમાં ફરક પડશે નહિ. સારાંશ એ છે
કે, નિર્માણચિત્તો ઉપર એક વધારાનું પ્રયોજક ચિત્ત
યોગી બનાવે છે. અને તેના અભિપ્રાયને અનુસરી બીજાં
ચિત્ત કામ કરે છે અને સૌ કોઈ જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ
કરે છે. ॥ ૫ ॥

જેમ યોગીને પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિઓ હોય છે તેમ
તેને પાંચ પ્રકારનાં મન અથવા ચિત્ત પણ હોય છે. એ
પાંચ પ્રકારમાંથી જે ચિત્ત ‘ધ્યાનજ’ એટલે કે સામાધિ
દ્વારા સંસ્કાર પામેલું હોય છે તે સૌથી ઉત્તમ છે. એ
બાબત કારણ સાથે સૂત્રકાર મહર્ષિ પંતજલિ આ સૂત્રમાં
સમજાવે છે:

તત્ર ધ્યાનજમનાશયમ્ ॥ ૬ ॥

પદાર્થ:- (તત્ર) પાંચ પ્રકારનાં ચિત્તોમાં (ધ્યાનજ)
‘સમાધિજ’ ચિત્ત (અનાશયમ્) વાસનાથી રહિત થયેલું
હોય છે. તેથી જ તે મોક્ષભાગીય ચિત્ત કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:-યોગીને સિદ્ધિઓ જેમ પાંચ પ્રકારની હોય
છે તેમ મન પણ પાંચ પ્રકારનાં હોય છે. (૧) જન્મદ્વારા
મળેલું ચિત્ત, (૨) ઔષધિઓના પ્રયોગોથી સંસ્કાર પામેલું

ચિત્ત, (૩) મંત્રના જપ અને તેની નિરન્તર લાવનાથી સંસ્કાર પામેલું ચિત્ત, (૪) તપ કરી કરીને જેને સંસ્કાર આપવામાં આવેલું હોય તે ચિત્ત. જેમ કે વિશ્વામિત્ર આદિ મહાતપસ્વીઓએ પોતાના ચિત્તને સંસ્કાર આપી બનાવેલું ચિત્ત. અને (૫) ધ્યાન એટલે કે સમાધિ. સમાધિ કરીને સંસ્કારમાં આવેલું ચિત્ત, આ પાંચ પ્રકારનાં સંસ્કાર પામેલાં ચિત્તોમાં સમાધિના સંસ્કારોથી સિદ્ધ થયેલું ચિત્ત ઉત્તમ હોય છે, તેમાં કારણ એ છે કે એ ચિત્તમાં ક્લેશ અને કર્મની વાસના હોતી નથી, વાસનાથી વિહીન થયેલું ચિત્ત જ મોક્ષ મેળવવાને યોગ્ય છે. બીજાં ચિત્તોમાં રાગદ્વેષ ભરેલા હોય છે તેથી તે મોક્ષભાગીય નથી. રાવણ અને હિરણ્ય-કશિપુએ તપ કરી પોતાનાં ચિત્તને સંસ્કૃત બનાવ્યાં હતાં પણ તેમાંથી રાગદ્વેષ દૂર થયા નહોતા; આ કારણથી એનાં ચિત્ત મોક્ષ મેળવવાને લાયક નહોતાં. દુર્વાસા ઋષિનાં દષ્ટાંતો પણ આપવામાં આવે છે. તેઓ મહાન તપસ્વી હતા પણ તેનું ચિત્ત રાગ, દ્વેષ અને ક્રોધથી મુક્ત ન હતું. તપસ્વીઓ માટે કહેવામાં આવે છે કે સુલભકોપા હિ તપસ્વિનઃ તપસ્વી લોકોને જલદી ક્રોધ ચડી જાય છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કેવળ તપથી સંસ્કાર પામેલું ચિત્ત મોક્ષપક્ષમાં નથી. આ કારણથી ધ્યાનના અર્થાત્ યોગના સંસ્કારોથી સંસ્કૃત થયેલું ચિત્ત જ અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અને અભિનિવેશોથી રહિત થયેલું હોય છે અને તેથી એ ચિત્તની પ્રાપ્તિ માટે યોગીએ યત્ન કરવો જોઈએ. ॥ ૬ ॥

યોગીનું ચિત્ત મોક્ષપક્ષીય છે કારણ કે તે વાસનારહિત છે. એવું ઉપરના સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે. એ ચિત્તના મોક્ષપક્ષીય હોવામાં એક બીજો હેતુ આ સૂત્રમાં આપવામાં આવે છે:

કર્મશુક્લકૃષ્ણં યોગિનસ્ત્રિવિધમિતરેષામ્ ॥ ૭ ॥

પદાર્થ:-(યોગિનઃ) યોગીનું (કર્મ) કર્મ (અશુક્લકૃષ્ણમ્) અશુક્લ અને અકૃષ્ણ હોય છે. જ્યારે (ઇતરેષામ્) બીજાઓનું કર્મ (ત્રિવિધમ્) ત્રણ પ્રકારનું હોય છે.

ભાવાર્થ:- યોગીનું ચિત્ત મોક્ષભાગીય હોવામાં એ કારણ છે કે, તે વાસનાથી રહિત થયેલું હોય છે. અને બીજું કારણ એ છે કે યોગીનું કર્મ શુક્લ થે નથી અને કૃષ્ણ થે નથી, એટલે કે એ કર્મ પાપરૂપ નથી અને પુણ્યરૂપ પણ નથી. જે કર્મ સુખનું કારણ હોય તે પુણ્યકર્મ કહેવાય છે અને એને જ 'શુક્લ કર્મ' યોગીની પરિભાષામાં કહે છે. જે કર્મ દુઃખનું કારણ છે તેને પાપકર્મ કહે છે અને કૃષ્ણ (કાળું) કર્મ પણ કહે છે. યોગીનું કર્મ નિષ્કામ હોય છે એટલે તે સુખનું કારણ નથી તેમ દુઃખનું પણ કારણ નથી. આ કર્મને લીધે પણ યોગીનું ચિત્ત મોક્ષભાગીય છે.

યોગશાસ્ત્ર પ્રમાણે કર્મની મીમાંસા આ પ્રમાણે છે:- કર્મ ચાર ભતનાં છે: (૧) શુક્લ કર્મ, (૨) કૃષ્ણ કર્મ, (૩) શુક્લકૃષ્ણ કર્મ, (૪) અશુક્લ અને અકૃષ્ણકર્મ.

(૧) જેઓ તપ, સ્વાધ્યાય અને ધ્યાન કરે છે તેઓનું કર્મ શુક્લ હોય છે. તપ, સ્વાધ્યાય અને ધ્યાન આ બ્રહ્મ-

સાધનો નથી પણ અંદરનાં સાધનો છે; આ સાધનોથી કોઈને પીડા થતી નથી માટે એનાથી થતાં કર્મ શુક્લ કહેવાય છે.

(૨) દુષ્ટ લોકોનાં કર્મ કૃષ્ણ (કાળાં કર્મ) હોય છે, કારણ કે, એનાં કર્મ ખીજને દુઃખ આપનારાં હોય છે.

(૩) જે કર્મ કરવામાં બહારનાં સાધનોની જરૂર પડે છે. જેમકે વેપાર, ખેતી, શુદ્ધ, હુન્નરઉદ્યોગ વગેરે. આમાં બહારનાં સાધનોની જરૂર પડે છે અને એ કર્મ ખીજ-ઓને લાભકર્તા હોય છે અને થોડેઘણે અંશે એમાં હિંસા પણ હોય છે, આ કારણથી એ કર્મ ‘શુક્લકૃષ્ણ’ કહેવાય છે. આવાં કર્મો માણસ માત્ર કરે છે. યજ્ઞયાગાદિ કર્મ પણ શુક્લકૃષ્ણ કહેવાય છે, કારણ કે તે તદ્દન હિંસારહિત નથી.

(૪) ક્ષણની ઈચ્છા રાખ્યા વગર જે કર્મ કરવામાં આવે છે અર્થાત્ કર્મનું ક્ષણ ઈશ્વરને સમર્પિત કરી દેવામાં આવે છે તે કર્મ અશુક્લ અને અકૃષ્ણ કહેવાય છે. કારણ કે નિષ્કામ કર્મ જાતિ, આયુષ અને ભોગને ઉત્પન્ન કરતું નથી. આવાં કર્મ સંન્યાસીઓ કે જેનાં કર્મ ક્ષીણ થઈ ગયેલાં હોય છે તે જ કરે છે. અથવા ચરમ શરીર વાળા યોગીઓ જ કરે છે. આવા યોગીઓ કર્મક્ષણ ઈશ્વરને અર્પણ કરી મરણ પછી તરત મુક્ત જ થઈ જાય છે.

માટે નિષ્કામ યોગીઓનાં કર્મ અશુક્લ અને અકૃષ્ણ હોય છે. સામાન્ય ભાષામાં કહીએ તો યોગીઓનાં કર્મ સુખ કે દુઃખના કારણરૂપ નથી. આવા કર્મવાળા યોગીઓનું ચિત્ત મોક્ષભાગીય હોય છે.

યોગીનું ચિત્ત મોક્ષભાગીય છે કારણ કે તે ‘અનાશય’ છે. યોગીનું ચિત્ત મોક્ષભાગીય છે કારણ કે એનું (યોગીનું) કર્મ અશુક્લ અને અકૃષ્ણ હોય છે. આ પ્રમાણે કર્મના મોક્ષભાગીય હોવામાં જે હેતુઓ છે. ॥ ૭ ॥

ઉપરના સૂત્રમાં કર્મના આશયનું વિવેચન કર્યું, હવે ક્લેશના આશયનું વિવેચન આ સૂત્રમાં કરે છે :

તતસ્તદ્વિપાકાનુગુણાનામેવાભિવ્યક્તિર્વાસનાનામ્ ॥ ૮ ॥

પદાર્થ:- (તત:) ચાર પ્રકારનાં કર્મોમાંથી ત્રણ પ્રકારના કર્મનો આશય હોય છે અને તે જાતિ, આયુષ્ અને ભોગ રૂપે છે. ત્રણ પ્રકારના કર્મમાંથી (તદ્વિપાકાનુગુણાનામ્) ત્રણ પ્રકારના કર્મનો જે વિપાક થાય છે તેને અનુકૂળ (વાસનાનામ્) વાસનાઓની (અભિવ્યક્તિઃ) પ્રકટતા થાય છે.

ભાવાર્થ:- ધારો કે કર્મનો વિપાક મનુષ્યના શરીર રૂપે અને તેના આયુષ્ તથા ભોગ રૂપે થયો. તો મનુષ્યને અનુકૂળ વાસનાનો જ અવિભાવ થવો જોઈએ, તો જ માનવ-જીવન બની શકે. પૂર્વ જન્મમાં પશુનો જન્મ હોય અને પછી તરત જ મનુષ્યનો જન્મ થયો હોય તો એ માનવદેહમાં પશુની વાસના ન જન્મવી જોઈએ. કારણ કે, પશુ તો ઘાસ ખાતું હતું અને જો એ જ આત્માને માનવદેહમાં ઘાસ ખાવાની વાસના જાગે તો માનવ-જીવન ન જ બની શકે. આ કારણથી પશુના જન્મ પહેલાં ગમે ત્યારે તે આત્મા માનવદેહ ધારી બન્યો હોય, તે માનવની જ વાસના જાગવી જોઈએ, તો જ દૂધ અને અન્ન કે જે

માનવીય ખોરાક છે તે ખાવાની તે આત્માને સ્મૃતિ થાય. અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશરૂપ ક્લેશોથી ચિત્તમાં વાસના બંધાય છે. ચિત્ત પ્રથમ ઇન્દ્રિયો દ્વારા પદાર્થોનો અનુભવ કરે છે અને તેનાથી તે જ ચિત્તમાં સંસ્કાર બંધાય છે. હવે આ સંસ્કાર જ્યારે પાછો ફરી માનવ-જન્મ મળે ત્યારે તે સંસ્કાર તે જ ચિત્તમાં સ્મૃતિ રૂપે પરિણમે છે. કર્મથી મનુષ્યનો દેહ મળ્યો અને તેને લગતી સંસ્કારજન્ય વાસના જાગી એટલે મનુષ્ય-દેહને લગતો ખોરાક વગેરે નવીન દેહધારી માનવાત્મા લઈ શકે છે અને માનવ-જીવન શરૂ થાય છે. આ જ પ્રમાણે પશુઆદિમાં પણ સમજવું. શુક્લ કર્મનું પરિણામ બહુ જ ઉત્તમ શરીરમાં થાય છે, કૃષ્ણ કર્મનું પરિણામ પશુ આદિ તિર્થંક પ્રાણીઓમાં થાય છે, અને શુક્લકૃષ્ણ કર્મનું પરિણામ માનવદેહમાં આવે છે. એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. ॥ ૮ ॥

ઉપરના સૂત્રમાં જણાવ્યું છે કે વિપાકને અનુકૂળ જે વાસના હોય તેની જ અભિવ્યક્તિ થાય છે. હવે ધારો કે મનુષ્યોનામાં એક બાળકનો જન્મ થયો તો મનુષ્ય-જન્મને અનુકૂળ વાસના કઈ છે? તેનું સમાધાન આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર બતાવે છે :

जातिदेशकालव्यवहितानामपि आनन्तर्यं

संस्कारयोरेकस्मृतिरूपत्वात् ॥ ९ ॥

પદાર્થ:- (જાતિદેશકાલવ્યવહિતાનામ્) વાસના જાતિ,

દેશ અને કાળથી વ્યવહિત થયેલી હોય (અપિ) તો પણ એ વ્યવહિત વાસનાની જ અભિવ્યક્તિ થશે, કારણ કે જન્મરૂપ વિપાક અને એ વાસનાનો જ (આનન્તર્યમ્) અનુક્રમ હોય છે કારણ કે (સ્મૃતિસંસ્કારયોઃ) સ્મૃતિ અને સંસ્કારની (એકરૂપત્વાત્) એકરૂપતા હોય છે.

ભાવાર્થ:- સંસ્કારરૂપે રહેલા ધર્મ અને અધર્મનો વિપાક મનુષ્યજન્મરૂપે થયો, માટે માનવજન્મને અનુકૂળ વાસના જ જાગવી જોઈએ. હવે નિયમ એવો છે કે સંસ્કાર-માંથી વાસના જન્મે છે. વાસના રાગ અને દ્વેષરૂપ કલેશનું પરિણામ છે. આથી સંસ્કાર અને વાસનાનું આનન્તર્ય માનવું રહ્યું. ચિત્તમાં રહેલા ધર્મ અને અધર્મરૂપ સંસ્કારોથી જ્યારે મનુષ્ય યોગિ મળે છે, તો પછી માનવના રાગ-દ્વેષમાંથી જન્મેલી વાસના જ માનવબાળના ચિત્તમાં જાગવી જોઈએ. માનવજન્મની વાસના દ્વંધ પીવા અને અન્ન ખાવાની હોય છે એટલે એ વાસના જાગવાથી માનવ બાળક માતાનું દ્વંધ પીએ છે અને પછી ધીમે ધીમે અન્ન ખાવાની વાસના જાગે છે, એટલે એ અન્ન ખાતું થઈ જાય છે. આ સૂત્રમાં વાસનાજન્ય સ્મૃતિ શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે. આ પ્રમાણે ધર્માધર્મરૂપ સંસ્કાર અને વાસનાનો કાર્યકારણભાવસંબંધ પણ થયો, એટલે સંસ્કાર અને વાસનાજન્ય સ્મૃતિનું 'આનન્તર્ય' પણ થયું. આનન્તર્ય એટલે એકની પછી બીજાની વચ્ચે રહેલો દ્વંદ્વામાં દ્વંદ્વો સમય.

હવે બીજી શંકા એ છે કે જે બાળકને મનુષ્યનો જન્મ મળ્યો છે તે બાળકનો આત્મા ધારો કે પશુયોનિમાં હોય તો પશુ અને માનવનું જ આનન્તર્ય માનવું જોઈએ. અને જો એ આનન્તર્ય સ્વીકારવામાં આવે તો બાળક ધાસ ખાતું જ થવું જોઈએ. જો પૂર્વ જન્મમાં એ માનવ બાળક સિંહ યોનિમાં હોય તો સિંહના ખોરાકની વાસના જાગવી જોઈએ અને માનવ બાળક માંસ ખાતું થઈ જવું જોઈએ અને સિંહની પેઠે જ ચાલચલગત થઈ જવી જોઈએ.

આ શંકાનું સમાધાન એ છે કે-માનવબાળકનો આત્મા પૂર્વ જન્મમાં ભલે સિંહાદિ કૂર પશુઓની યોનિમાં હોય, પણ હજારો કે લાખો જન્મ પહેલાં તે મનુષ્યયોનિમાં જન્મેલું હોવું જોઈએ અને તેથી જ હાલના માનવબાળકને માનવીય વાસના જાગે છે. વચ્ચે આવેલા જન્મના સંસ્કારો અને વાસના દબાયેલા જ રહેશે. વિજ્ઞાતીય કરતાં સજ્ઞાતીયતા બલવતી હોય છે, માટે સજ્ઞાતીયતાનું આનન્તર્ય સજ્ઞાતીય સાથે જ હોય છે.

આ જ પ્રમાણે દેશનું વ્યવધાન અને સમયનું વ્યવધાન પણ માનવબાળકની માનવવાસનાને રોકી શકશે નહિ. આ સંસ્કાર અને વાસના ચિત્તમાં જ હોય છે. ચિત્ત અને આત્માનો સંબંધ કાયમ હોય છે. આ ચિત્ત સ્થિર હોય છે, પુનર્જન્મમાં પણ આત્માની સાથે જ હોય છે. ચિત્ત બદલાતું નથી, તેમાંથી પરિણમતી વૃત્તિઓ જ જુદી જુદી હોય છે. ચિત્તમાં રહેલા સંસ્કારનો જે વિષય અનુ-

લવના બળે હોય તે જ વિષય તે જ સંસ્કારજન્ય
સ્મૃતિનો પણ હોય છે. આ એક વિષય એ જ સ્મૃતિ અને
સંસ્કારની એકરૂપતા સૂત્રમાં જણાવવામાં આવી છે. જે
ઢોઢો આત્માને માનતા નથી કેવળ ચિત્તની પરંપરાને જ
માને છે, સ્થિરચિત્ત કોઈ છે જ નહિ, તેઓ સંસ્કાર અને
સ્મૃતિનો કોઈ પણ જાતનો સંબંધ બતાવી શકતા નથી
અને તેથી તેના મતમાં સંસારી વ્યવસ્થા થઈ શકતી નથી.
ચિત્ત સ્થિર છે આ વૈદિક મત છે અને મહર્ષિ પતંજલિએ
તેનો સ્વીકાર કરી યોગદર્શન તેને આધારે બનાવ્યું છે.
ચિત્તને જ મન પણ કહેવામાં આવે છે. સૂત્રનો ભાવાર્થ
એ છે કે બે સજાતીય જન્મો વચ્ચે વિજાતીય જન્મો પોતાની
વાસના કે સ્મૃતિને જગાડી શકતા નથી તેથી જે યોનિમાં
જે જન્મ્યો હોય તેનો જ ખોરાક અને તેની બાલચાલ
વગેરે તે નૂતન જન્મેલા પ્રાણીને મળે છે અને વ્યવહાર
અને વ્યવસ્થા બરાબર ચાલ્યા કરે છે. ॥ ૬ ॥

પૂર્વસૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, માનવબાળને
અન્ન, દૂધ વગેરેમાં પ્રવૃત્તિ થવી એ પૂર્વજન્મમાં થયેલા
માનવજન્મની વાસનાથી ઉત્પન્ન થયેલી સ્મૃતિને લીધે છે.
વાસનાથી સ્મૃતિ થાય છે અને સ્મૃતિથી દૂધ-પાન અને
અન્ન વગેરે પીવા-ખાવાની પ્રવૃત્તિ થાય છે. અહીં શંકા
એ બીકે છે કે સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં જે માનવબાળ જન્મ્યાં
હતાં અથવા માનવયુવકો જન્મ્યા હતા તેને માનવલોગ્ય
અર્થમાં પ્રવૃત્તિ શી રીતે થઈ. સૃષ્ટિની પહેલાં માનવજન્મ

થયો ન હોતો તે તેને લગતી વાસના તો ક્યાંથી જ હોય ? આનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર આપે છે:

તાસામનાદિત્વં આશિષો નિત્યત્વાત્ ॥૧૦॥

પદાર્થ:-(ચ) અને (તાસામ્) વાસનાઓનું (અનાદિત્વમ્) અનાદિત્વ છે (આશિષઃ) આશિષ્ (નિત્યત્વાત્) નિત્ય હોવાથી.

ભાવાર્થ:-આ પહેલી જ સૃષ્ટિ છે, આના પહેલાં કદી સૃષ્ટિ થઈ નથી એવો સમય કદી હતો જ નહિ. સૃષ્ટિ પછી પ્રલય અને પ્રલય પછી સૃષ્ટિ એમ થયા જ કરે છે; માટે પ્રવાહરૂપે સૃષ્ટિ અનાદિ છે આ કારણથી માનવ જન્મ પણ કોઈ ને કોઈ વખતે થયેલો જ હોય છે એટલે તેની વાસના હોય જ છે. વાસનાઓનો પ્રવાહ પણ અનાદિ છે. આ પ્રવાહ ચિત્તરૂપ ભૂમિ ઉપર વદ્યા જ કરે છે. વેદમાં સૂર્ય ચંદ્ર આદિ સર્વસૃષ્ટિને પ્રવાહરૂપે અનાદિ જણાવી છે. “સૂર્યા-ચન્દ્રમસૌ ધાતા યથાપૂર્વમકલ્પયત્” (ઋગ્વેદ.) આ શબ્દ પ્રમાણુ સિવાય હરેક માણુસને પોતાને માટે આવી આશિષ છે કે, ‘મા ન ભૂવમ્ ભૂયાસમ્’ હું કદી ન હોતો એમ નહિ અર્થાત્ હતો જ અને હવે પછી પણ હું રહું, મારો અભાવ ન હો. આ ભાવનામયી આશિષ પણ વાસનાની અનાદિતા સિદ્ધ કરે છે. જુઓ, બાળક જન્મે છે ત્યારે તેને પણ મરણના ભયનો ત્રાસ હોય છે. એ જે રડે છે તે તેના દુઃખની યાદી બતાવે છે. જો આ માનવબાળે દુઃખ અનુભવ્યું જ ન હોય તો તેની સ્મૃતિ ન થાય અને સ્મૃતિ ન થવાથી તે રડે પણ નહિ. પણ એ રડે છે, હસે છે તે તેના પૂર્વજન્મમાં અનુભવેલાં

દુઃખ અને સુખનાં સ્મરણોને બતાવે છે. આથી વાસના અનાદિ છે એટલે કે વાસનાઓ પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે. પ્રાણીમાત્ર જીવતું રહેવા જ માગે છે, મરણનો ત્રાસ સર્વ કોઈને છે જ.

માણસને જે સદા જીવતા રહેવાની આશા અને મરણનો ત્રાસ છે તે સ્વાભાવિક નથી પણ તેમાં ધર્મ અને અધર્મ નિમિત્તરૂપે છે. સ્વાભાવિક ત્રાસ હોય તો તે સદૈવ રહેવો જ જોઈએ, પણ ત્રાસ તો કોઈ પણ નિમિત્તને લીધે જ થાય છે. આ નિમિત્તને માટે પણ પૂર્વ જન્મ હોવો જ જોઈએ. તરતમાં જન્મેલા બાળકને થતા ત્રાસને આ જન્મનું કોઈ નિમિત્ત નથી. આ કારણથી પૂર્વજન્મોની પરંપરા અને તેથી થતી વાસનાઓની પરંપરા પણ અનાદિ છે. એમ માનવું જ રહ્યું.

હવે એક બીજો વિચાર છે, તે એ કે, દ્રવ્યરૂપમાં રહેલી વસ્તુઓનાં ત્રણ પરિમાણો હોય છે. કોઈ વસ્તુ સૂક્ષ્મ પરિમાણવાળી, કોઈ મધ્યમ પરિમાણવાળી, તો કોઈ વિભુ પરિમાણવાળી હોય છે. તો વિચાર એ થાય છે કે ચિત્ત સૂક્ષ્મ છે કે મધ્યમ પરિમાણવાળું છે કે વિભુ પરિમાણવાળું છે ? મહર્ષિ પતંજલિ ચિત્તને સૂક્ષ્મ માનતા નથી. કારણ કે જો ચિત્ત (મન) અવયવરહિત સૂક્ષ્મ હોય તો તેના એકી સાથે વિવિધ ઇન્દ્રિયોનાં વિવિધ જ્ઞાનો ન થવાં જોઈએ. જ્યાં એકી સાથે જ્ઞાન થતાં હોય ત્યાં પણ જ્ઞાનોનો ક્રમ છે એમ માનવું એ વધારે પડતો આગ્રહ કહેવાય.

આથી મહર્ષિ પતંજલિના મતમાં ચિત્ત વિભુ છે. ચિત્તની વૃત્તિઓ સંકોચશીલ અને વિકાસશીલ હોય છે તેથી માનવ આદિ પ્રાણીઓને વસ્તુઓનું જ્ઞાન નિત્ય હોતું નથી. જ્યારે ચિત્તમાંથી અર્થાકાર વૃત્તિ થાય ત્યારે તે અર્થનું જ્ઞાન થાય છે અને વૃત્તિ નથી થતી ત્યારે વસ્તુનું જ્ઞાન નથી થતું.

જે હોડો એમ માને છે કે જે ઘડામાં દીવો રાખ્યો હોય તેનો પ્રકાશ તે ઘડામાં જ સંકુચિત થયેલો હોય છે. અને એ જ દીવો ઘરમાં મૂક્યો હોય તો ઘરના પ્રમાણમાં એનો પ્રકાશ વિસ્તરેલો હોય છે. તેની માફક ચિત્ત પણ સંકોચવાળું અને વિકાસવાળું છે. આ માન્યતાનું લાભ્યકારે ખંડન કર્યું છે એથી સમજાય છે કે ચિત્ત મધ્યમપરિમાણવાળું નથી. લાભ્યકાર વ્યાસજીએ ચિત્તને 'વિભુ' માન્યું છે. વૃત્તિરેવાસ્ય ત્રિભુનઃ સંકોચવિકાશિનીત્યાચાર્યઃ. અહીં આચાર્ય સ્વયંભૂ છે એમ વાચસ્પતિ ટીકામાં લખે છે. અને તેમાંથી થતી વૃત્તિઓ સંકોચવાળી અને વિકાસવાળી માની છે. આ વૃત્તિઓથી જ્ઞાન થાય છે. ॥ ૧૦ ॥

જો વાસનાઓ અનાદિ અને અસંખ્ય છે એમ માનવામાં આવે તો અનાદિ લાવનો નાશ શી રીતે થાય? અને જો એનો નાશ ન થાય તો મોક્ષ ન જ મળે એ સ્વાભાવિક છે. આનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં આપવામાં આવે છે:

हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादिषा मभावे तदभावः ॥ ११ ॥

પદાર્થ:-(હેતુફલાશ્રયાલમ્બનૈઃ) હેતુ, ફળ, આશ્રય અને આલંબનોથી (સંગૃહીતત્વાત્) ઉત્પન્ન થઈ એકઠી થયેલી

હોવાથી (एषाम्) હેતુ આદિના (અભાવે) અભાવમાં (तदभावः) વાસનાઓનો અભાવ થાય છે.

ભાવાર્થ:- વાસનાઓ પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે છતાં વાસનાઓ હેતુ, ક્ષત્ર, આશ્રય અને આલંબનોને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે કે વાસનાઓ કારણજન્ય છે. કારણ નાશ પામે એટલે કાર્ય પણ નાશ પામે જ. આ ઠેકાણે કારણ એટલે ઉપાદાનકારણ સમજવું. આત્માની પેઠે એ અનાદિ નથી. આત્મા તો સ્વરૂપથી અનાદિ છે માટે એનો નાશ ન થઈ શકે. હવે કારણોનો વિચાર કરીએ.

(૧) હેતુ:—ધર્મ અને અધર્મ એ વાસનાઓનું કારણ છે. સત્કર્મ એટલે ધર્મ અને અસત્કર્મ એટલે અધર્મ. આ કર્મજન્ય સંસ્કારો પણ ધર્મ અને અધર્મ જ કહેવાય છે.

(૨) ક્ષત્ર:—સુખ અને દુઃખ. ધર્મથી સુખ ઉત્પન્ન થાય છે અને અધર્મથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. સુખ અને દુઃખ ભોગવવાથી રાગ અને દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. સુખ ઉપર જે આસક્તિ બંધાય છે તે રાગ છે અને દુઃખ ભોગવવાથી દુઃખ ઉપર દ્વેષ થાય છે, કારણ કે દુઃખ કોઈને ગમતું નથી. આ પ્રમાણે ધર્મ, અધર્મ, સુખ, દુઃખ, રાગ અને દ્વેષ આ છ આરાવાળું ચક્ર ક્યાં કરે છે અને એનું મૂળ અવિદ્યા છે.

(૩) આશ્રય:-સાધિકાર મન એ વાસનાઓનો આશ્રય છે. મનમાં જ્યાં સુધી ધર્માધર્મ છે ત્યાં સુધી વાસનાઓ મનમાં બનતી જ રહે છે, માટે ધર્મ અને અધર્મના

આશ્રયવાળું મન સાધિકાર કહેવાય છે. મનમાંથી ધર્મ અને અધર્મ નાશ પામે તો કારણના નાશને લીધે વાસનાઓનો પણ નાશ થવો જ જોઈએ, મન સાધિકાર મટે એટલે તે મન પ્રકૃતિમાં વિલીન થાય છે પછી આશ્રય વગર અને કારણ વગર વાસના ન રહે એ સ્વાભાવિક જ છે.

(૪) આલંબન:- અન્ન, શય્યા, સ્ત્રી અને પુરુષ આદિનો સુખ, સ્પર્શ વગેરે આલંબન કહેવાય છે. આ બધું અવિદ્યારૂપ કલેશને લીધે થયા કરે છે. તત્ત્વજ્ઞાન થાય પછી અર્થાત્ પ્રકૃતિ અને પુરુષનું વિવેકજ્ઞાન યોગના અનુષ્ઠાનથી જ્યારે થાય છે ત્યારે અવિદ્યા નાશ પામે છે. અવિદ્યા નાશ પામી એટલે વાસનાઓ પણ નાશ પામે જ છે. અવિદ્યા ગઈ એટલે આત્મા અને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

આ સ્થિતિને ઉપનિષદોમાં આ પ્રમાણે બતાવી છે : મિદ્યતે હૃદયગ્રન્થિર્નિહ્યન્તે સર્વસંશયઃ । ક્ષીયન્તે चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टે परावरे ॥ (મું. ઉપ. ૨-૨-૮) આત્મા, પરમાત્મા અને પ્રકૃતિનું વિવેકજ્ઞાન થાય છે ત્યારે હૃદયોની બધી ગ્રંથિઓ, બધા સંશયો અને બધાં જ કર્મો નાશ પામે છે. બસ આ જ સ્થિતિને મોક્ષ કહેવામાં આવે છે. યોગમાં એને સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા કહેવામાં આવે છે. સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્સુ શુણ્ણનું પ્રકૃતિમાં વિલીનીકરણ થાય છે. ॥ ૧૧ ॥

ઉપરના સૂત્રમાં જે વાત કહી તેમાં શંકા એ છે કે વાસના જો વિદ્યમાન છે, સત્સ્વરૂપ છે, તો પછી તેનો નાશ શી રીતે થાય ? સૂત્રકાર મહર્ષિ પતંજલિ સત્કાય-

વાદી છે માટે એમના મતમાં સદ્વસ્તુનો નાશ ન થવો જોઈએ અને અસદ્વસ્તુનો ભાવ ન હોવો જોઈએ 'નાસતો વિચિતેભાવો નાભાવો વિચિતે સતઃ' (અ. ૨-૧૬) અસતનો ભાવ નહિ અને સતનો અભાવ નહિ. આમ ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પણ જણાવે છે. આ કારણથી સદ્વસ્તુ જે વાસનાઓ ચિત્તમાં છે તેનો અભાવ ન થવો જોઈએ અને જો વાસના કાયમ રહે તો પછી મોક્ષ મળે જ શી રીતે ? માટે તેને લગતું યોગતું અનુષ્ઠાન જ નકામું થઈ જાય છે. આ શંકાનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં છે :

અતીતાનાગતં સ્વરૂપતોઽસ્ત્યધ્વમેદાદ્ ધર્માણામ્ ॥ ૧૨ ॥

પદાર્થ:- (અતીતાનાગતમ્) જે વસ્તુ અતીત થઈ ગઈ છે તે અને જે વસ્તુ હજી ઉત્પન્ન થવાની છે તે બંને વસ્તુ (સ્વરૂપતઃ) સ્વરૂપે અર્થાત્ સામાન્યરૂપે (અસ્તિ) છે કારણ કે (ધર્માણામ્) સર્વ કાર્યોના (અધ્વમેદાત્) માર્ગોનો ભેદ હોવાથી.

ભાવાર્થ:- જે વસ્તુ ભૂતકાળમાં ગઈ હોય છે તે, જેમકે ઘડો ફૂટી ગયો એટલે તે ભૂતકાળમાં ગયો. હવે તે 'ઘડો હતો' એમ કહેવાશે. ભૂતકાળમાં ગયેલી વસ્તુનો અભાવ હોતો નથી, તે વસ્તુ તો સામાન્ય દ્રવ્યરૂપે 'છે' એમ જ મહર્ષિ પતંજલિ માને છે.

તેમ જ જે અનાગત અર્થાત્ જે કાર્ય બનવાનું છે હજી બન્યું નથી તે કાર્ય પણ સામાન્યરૂપે છે જ એમ માનવું જોઈએ. જો એમ ન માનવામાં આવે તો (ઘડો

હતો) ભૂતકાળમાં અને (ઘડો થશે) ભવિષ્ય કાળમાં ઘડાનો ઉદ્દેશ જ ન થવો જોઈએ. ઘડો જ્યારે પાણી લાવવાનું અથવા પોતામાં ભરી રાખવાનું કામ કરતો હોય છે ત્યારે ‘ઘડો છે’ આમ વર્તમાન કાળમાં ઘડાનું અસ્તિત્વ છે. આમ કાર્યરૂપ ઘડો ત્રણે કાળમાં છે જ પણ ઘડો પોતાનું કામ પોતે વર્તમાન કાળમાં હોય છે ત્યારે જ કરે છે. ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળમાં ઘડો હોય ત્યારે નહિ. કાર્ય માત્રના ત્રણ માર્ગો છે : ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળ. જ્યારે કાર્ય વર્તમાન કાળમાં હશે ત્યારે તે પોતાનું કામ કરશે અને ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળમાં કાર્યરૂપ વસ્તુ હશે ત્યારે નહિ કરે. આથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે કાર્ય શાસ્ત્રીય ભાષામાં કહીએ તો ધર્મ ત્રણે કાળમાં સત્ જ છે અસત્ નથી. કાર્યમાત્ર (ધર્મમાત્ર) ઇંદ્રિયોથી વર્તમાન કાળમાં જ અનુભવાય છે, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળમાં નહિ. ન અનુભવી શકાય તેથી વસ્તુનો અભાવ ન માની શકાય. સામાન્યદ્રવ્ય રૂપે રહેલું કાર્ય ઇંદ્રિયોથી ન જ અનુભવી શકાય. કૂટી ગયેલો ઘડો અને ભવિષ્યમાં બનનાર ઘડો અત્યારે તો માટીરૂપ સામાન્ય દ્રવ્યાકારે જ છે અને તે પોતાનું કામ કરવા માટે યોગ્ય નથી. આથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે વાસના ભલે ભૂતકાળમાં તેના ઉપાદાનકારણરૂપે રહો પણ તે પોતાનું કાર્ય કરવાને માટે યોગ્યતા ધરાવતી નથી. ભૂતકાળમાં ગયેલી વાસના બળી ગયેલા બી જેવી હોય છે તેથી તે યોગીને મોક્ષ મેળવવામાં વિઘ્નરૂપ થતી નથી. વિઘ્નમાન વાસના જ અર્થાત્ વર્તમાન

કાળમાં રહેલી વાસના જ મોક્ષ-પ્રતિબંધક હોય છે, માટે ચિત્તસ્વરૂપે રહેલી બળેલા બી જેવી વાસના કશું પરિણામ લાવતી નથી. વસ્તુ માત્ર ત્રણે કાળમાં છે એમ માનવામાં ઉપર બતાવેલી રીતે કોઈ દોષ જણાતો નથી. કુંભાર માટીમાં ભવિષ્યકાળમાં ઘડો નથી એમ જાણે તો તે માટીમાં ઘડો મેળવવા મથામણ શા માટે કરે ? પણ તે જુએ છે કે માટીમાં અનાગત ઘડો છે, માટે તેને વર્તમાનકાળમાં લાવવા પ્રયત્ન કરે છે. ભવિષ્યકાળમાં રહેલા સર્વકાર્યોને વર્તમાનકાળમાં લાવવા માટે જ મનુષ્યમાત્રના પ્રયત્ન સામાન્ય દ્રવ્યમાં (ઉપાદાનકારણમાં) થાય છે. શશિવિષાણુ અને આકાશના કૂલ માટે કોઈપણ મહેનત કરતું નથી, કારણ કે, એનો અભાવ છે. અભાવ ભાવરૂપે કોઈ પણ કાળે થઈ શકે નહિ. સામાન્યદ્રવ્ય એકરૂપે રહે છે અને તેમાં ધર્મો અસંખ્ય વારાફરતી થયા કરે છે, જેમકે સોનું એકરૂપ રહે છે પણ તેમાં અલંકારો તો એક પછી એક એમ બનતા જ રહે છે. આ જ પ્રમાણે પ્રકૃતિ એકરૂપે રહે છે અને તેમાં કાર્યો અનેકવિધ અનન્ત સંખ્યામાં બનતા રહે છે. વાસના એ ચિત્તનું પરિણામ છે. આ વાસના કામ કરતી બંધ પડી અને સદાને માટે ચિત્તરૂપે જ થઈ રહી, હવે એનો આવિર્ભાવ વિવેક જ્ઞાનવાળા યોગીને કદી પણ થશે નહિ. ॥ ૧૨ ॥

પ્રકૃતિ અથવા પ્રધાનમાંથી આ વિશ્વરૂપવાળું જગત બન્યું છે, તો આમાં શંકા એ છે કે, પ્રકૃતિ અથવા પ્રધાન એક છે અને એકરૂપ છે તો એકરૂપ કારણમાંથી આવું

વિવિધ જગત શી રીતે બને ? અવિલક્ષણ કારણમાંથી વિલક્ષણ કાર્ય અથવા પરિણામ ન બને એ જ યુક્તિયુક્ત લાગે છે. તલ પીલે તો તેમાંથી તેલ નીકળે પણ ખાટો રસ તો ન જ નીકળે, કારણ કે તલમાં ખાટા રસને ઉત્પન્ન કરનારી કોઈ શક્તિ નથી. તેમ આ વિવિધ જગતને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ એકરૂપ પ્રધાનમાં નથી તો આ જગતમાં વિવિધતા આવી ક્યાંથી ? આનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર આપે છે :

તે વ્યક્તસૂક્ષ્મા ગુણાત્માનઃ ॥ ૧૩ ॥

પદાર્થઃ—(તે) ત્રણ માર્ગવાળા ધર્મો કે જે (વ્યક્ત-સૂક્ષ્માઃ) વ્યક્તાશ્ચ સૂક્ષ્માશ્ચ વ્યક્ત અને સૂક્ષ્મ છે તે (ગુણાત્માનઃ) સત્ત્વ, રજસ્, અને તમોગુણરૂપે છે.

ભાવાર્થઃ—પ્રકૃતિ અથવા પ્રધાન ભલે એક હોય, પણ તે ત્રિગુણાત્મક છે માટે તેમાંથી બધાં જ પરિણામો અથવા ધર્મો = કાર્યો પણ ત્રિગુણાત્મક છે તેથી જગતમાં વિવિધતા આવે છે. આ સિવાય જગતમાં રહેલી વિચિત્રતાનું કારણ અનાદિકલેશ અને વાસનાઓનો ત્રણે ગુણોને મળતો સહકાર છે. આમ અનાદિકલેશ વાસનાના બળે ત્રિગુણાત્મક તમામ ધર્મોમાં વિચિત્રતા આવે છે. અને પૃથ્વી, પાણી, પર્વત, પવન વગેરે એકબીજાથી બુદ્ધા સ્વભાવવાળા બને છે.

કોઈ ધર્મો વ્યક્ત છે તો કોઈ સૂક્ષ્મ છે. જેમ કે પૃથ્વી, પાણી, તેજ, પવન અને આકાશ એ વ્યક્ત છે, તેમ જ અગ્યાર ઈંદ્રિયો પણ વ્યક્ત છે. પાંચ તન્માત્રાઓ અને

અહંકાર અવ્યક્ત છે. અવ્યક્તમાં વ્યક્તધર્મો ત્રણે કાળમાં રહે છે પણ એ ધર્મો જ્યારે વર્તમાનકાળમાં આવિર્ભૂત હોય છે ત્યારે જ તે કાર્ય કરતા હોય છે. પાંચ સન્માત્રાઓ અને અહંકાર ‘અવિશેષ’ છે અને તે પણ ત્રણ માર્ગવાળા છે—અનાગતરૂપે, વર્તમાનરૂપે અને અતીતરૂપે. અનાગત અને ભૂતકાળમાં રહેલા ધર્મો માત્ર સામાન્યરૂપે હોય છે અને નિષ્ક્રિય હોય છે. પ્રધાન અર્થાત્ પ્રકૃતિ એક છે છતાં તેમાં સર્વ વિચિત્રતાનાં બી વિદ્યમાન છે. વાયુ પુરાણમાં લખ્યું છે કે—

“વૈશ્વરૂપ્યાત્ પ્રધાનસ્ય પરિણામોડયમદ્ભુતઃ”

પ્રધાન (પ્રકૃતિ) વિશ્વરૂપવાળું હોવાથી તેમાંથી આ અદ્ભુત જગતરૂપ પરિણામ થાય છે. જે કોઈ શંકા કરે કે સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ આ ત્રણ ગુણો અમારી દૃષ્ટિના વિષય કેમ બનતા નથી અર્થાત્ અમે તેને કેમ જોઈ શકતા નથી ? કેમ અનુભવી શકતા નથી ? આનો ઉત્તર સાંખ્ય-શાસ્ત્રના પદ્ધિતંત્રનું અનુશાસન આ પ્રમાણે આપે છે:—

ગુણાનાં પરમરૂપં ન દૃષ્ટિપથમૃચ્છતિ ।

યત્તુ દૃષ્ટિપથં પ્રાપ્ત તન્માયેવ સુતુચ્છકમ્ ॥

ગુણોનું પરમ રૂપ દૃષ્ટિગોચર થતું નથી અને જે દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે તે માયા જેવું છે અર્થાત્ થોડા વખત માટે હોય છે કારણ કે તે અનિત્ય હોય છે. સુતુચ્છક શબ્દનો અર્થ અનિત્ય છે. જેમ માયા થોડો જ વખત ફેરફાર પામે છે તેમ જગતના બધા જ પરિણામરૂપ વિકારો

ફરતા રહે છે. ભાવ એ છે કે મૂળ ત્રણ ગુણો અનુભવી શકાતા નથી પણ તેના કાર્યો અનુભવી શકાય છે અને તે અનિત્ય હોય છે. મૂળ ત્રણ ગુણો તો પરિણામી હોવા છતાં નિત્ય છે. એ કોઈ પણ પદાર્થમાં વિલીન થતા નથી. ॥ ૧૩ ॥

હરેક કાર્યસ્વરૂપ અર્થ ત્રણ ગુણાત્મક છે તો પછી ત્રણ સંખ્યાના સમુદાયમાં 'આ અર્થ એક છે' એમ શી રીતે કહેવાય ? ખરી રીતે એક અર્થમાં જ એક શબ્દનો પ્રયોગ થવો જોઈએ. આનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર આપે છે :

परिणामैकत्वाद् वस्तुतत्त्वम् ॥ ૧૪ ॥

પદાર્થ:- (પરિણામૈકત્વાત્) ત્રણ ગુણોનું પરિણામ એક જ થવાથી (વસ્તુતત્ત્વમ્) એક વસ્તુ તરીકે વ્યવહાર થાય છે.

ભાવાર્થ:- પ્રકાશ સ્વભાવવાળો સત્ત્વગુણ છે, ક્રિયા સ્વભાવવાળો રજોગુણ છે અને સ્થિતિસ્વભાવવાળો તમોગુણ છે. આ ત્રણસ્વરૂપવાળા જ સર્વ કાર્યપદાર્થો છે; આમ હોવા છતાં એ ત્રણ ગુણોનું પરિણામ તો એક જ થાય છે અને આ એક પરિણામને લીધે એક શબ્દનો પ્રયોગ અને વ્યવહાર થાય છે. ત્રણગુણાત્મક અહંકારમાંથી એક પરિણામ થયું અને તે ઇન્દ્રિય રૂપે થયું. એટલે તેમાં શ્રોત્ર એક ઇન્દ્રિય છે, એવો શબ્દપ્રયોગ અને વ્યવહાર થાય છે. શબ્દ પંચતન્માત્ર ત્રિગુણાત્મક છે પણ તેમાંથી શબ્દરૂપ એક પરિણામ થાય છે. પૃથ્વી તન્માત્રામાંથી પૃથ્વી રૂપ એક પરિણામ થયું. 'ગાય' પણ એક પરિણામ જ છે.

તેવી જ રીતે વૃક્ષ, પર્વત વગેરે એક એક પરિણામ છે. આ કારણે વ્યવહારમાં ‘એક’ શબ્દનો પ્રયોગ થવામાં કોઈ પણ હરકત નથી. ‘તેલ, વાટ અને અગ્નિ’ આ ત્રણ ભેગાં થાય એટલે પ્રકાશ રૂપ એક પરિણામ થાય છે એ તો સર્વકોઈ જાણે છે. આમ ઉપાદાનકારણ ત્રણ હોવા છતાં તેઓનું પરિણામ એક થાય છે, એટલે ઘડો ‘એક’ છે. ગાય ‘એક’ છે, આવા પ્રયોગો થયા કરે છે. અને તે વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ સત્ય છે. આવું મહર્ષિ પતંજલિનું માનવું છે. ॥ ૧૪ ॥

બૌદ્ધ લોકોમાંના કેટલાક એમ માને છે કે વિજ્ઞાનથી જુદો કોઈ અર્થ જ નથી. જે કંઈ છે તે બધું જ્ઞાન જ છે. સ્વપ્નમાં કોઈ પણ અર્થ હોતો નથી છતાં જ્ઞાન તો થાય જ છે. એટલે કે જ્ઞાન હોવામાં અર્થકારણ જ નથી. જ્ઞાનનો વિષય પણ અર્થ નથી. જ્ઞાનમાં જે વિચિત્રતા જણાય છે તે અનાદિ વાસનાને લીધે છે. ભૂમિજ્ઞાન, સાગર-જ્ઞાન, પર્વતજ્ઞાન અને વૃક્ષજ્ઞાન વગેરેમાં જે વિષય જણાય છે તે વાસના જ છે અને વાસના પણ જ્ઞાનથી કોઈ જુદો અર્થ નથી. બ્રાંતિજ્ઞાનને લીધે જ ભેદ જણાય છે જેમકે—એક ચંદ્રજ્ઞાનમાં બે ચંદ્ર જ્યારે અનુભવાય છે ત્યારે તે જ્ઞાન બ્રાંતિજ્ઞાન કહેવાય છે; તેમ ગોઘટાદિ ભેદજ્ઞાન ભૂલ-ભરેલું છે. વસ્તુ એ તો જ્ઞાનની માત્ર દૃઢપના જ છે, વાસ્તવમાં કોઈ અર્થ નથી. બે અર્થ સાચો હોય તો જ્ઞાનના અભાવમાં પણ અર્થ જણાવો જોઈએ, પણ જ્ઞાનથી

જુદો પડતો અર્થ જ નથી, જ્યારે જુઓ ત્યારે જ્ઞાન સાથે જ અર્થ હોય છે. એથી જ્ઞાનથી અર્થનું અલગપણું નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. આ વાતને પુષ્ટિ આપનાર ખૌદ્દોનું આ પ્રમાણે કથન છે કે :

સહોપલમ્ભનિયમાદભેદો નીલતદ્વિયોઃ ।

ભેદશ્ચ ભ્રાન્તિવિજ્ઞાનૈર્દૃશ્યેતેન્દાવિવાદ્યે ॥

સદૈવ સાથે ઉપલબ્ધ થતી હોવાથી નીલ અને નીલ-જ્ઞાનમાં (કાળો અર્થ અને તેના જ્ઞાનમાં) કોઈ ભેદ નથી. એક ચંદ્રમાં બે ચંદ્રવાળું જ્ઞાન મિથ્યાજ્ઞાન છે તેમ બધાં જ જ્ઞાન અને અર્થમાં ભેદ જણાવતાં જ્ઞાન મિથ્યા છે. આ કારણથી સાંખ્ય અને યોગ શાસ્ત્રને માનનાર સર્વ, રજસૂ અને તમસૂ ત્રણ અર્થો માને છે તે ખોટું છે અને તેમાંથી એક પરિણામ થાય છે તે પણ ખોટું છે. એકત્વ-બુદ્ધિ એક જ્ઞાનને લીધે જ થાય છે, કોઈ એક અર્થને લીધે નહિ. ખૌદ્દોની આ માન્યતા ભૂલભરેલી છે તેનું સમર્થન કરનાર આ નિમ્ન સૂત્રનું પ્રણયન શાસ્ત્રકારે કર્યું છે :

વસ્તુસામ્યે ચિત્તભેદાત્તયોર્વિભક્તઃ પન્થાઃ ॥ ૧૫ ॥

પદાર્થઃ— (વસ્તુસામ્યે) ઘણું ચિત્તોને = જ્ઞાનને એક જ અર્થ આલંબન તરીકે હોવાથી (ચિત્તભેદાત્) જ્ઞાન અને અર્થમાં ભેદ હોવાથી (તયોઃ) જ્ઞાન અને અર્થને (પન્થાઃ) માર્ગ (વિભક્તઃ) ભિન્ન છે.

ભાવાર્થઃ— જ્ઞાન અને અર્થ એક જ્ઞાનસ્વરૂપ નથી તેમ અર્થ એ કેવળ જ્ઞાનની કલ્પના પણ નથી. અર્થ પોતાની

સત્તા ધરાવનાર જ્ઞાનથી જુદો છે. ધારો કે એક 'અશ્વ' છે અને તે સેંકડો માણસોના ચિત્તોનું = જ્ઞાનોનું આલંબન બન્યો છે તો તે વળતે એ અશ્વ કયા માણસના જ્ઞાનની કલ્પના માનશે ? જો સેંકડો માણસોના ચિત્તોની કલ્પના હોય તો એકને બદલે સેંકડો અશ્વો હોવા જોઈએ પણ એમ નથી એ તો સૌ કોઈ જાણે છે. જો કોઈ એક જ માણસના જ્ઞાનની કલ્પના એ અશ્વ હોય તો તે અશ્વ બીજાઓને ન જણાવે જોઈએ, જેની કલ્પના હોય તેને જ જણાવે જોઈએ, પણ એમ નથી. અશ્વ તો સૌનું સાધારણ આલંબન છે, માટે જ્ઞાન અને અર્થ જુદા જુદા છે. જ્ઞાન અને અર્થ એક સાથે જણાય છે તે તો જ્ઞાન અને અર્થના નિત્ય સંબંધને લીધે છે. અર્થ અને જ્ઞાનનો સામ્યજ્ઞાપકભાવસંબંધ છે.

વસ્તુ ચિત્તની કલ્પના નથી પણ તે યોતાની અલગ સત્તા ધરાવે છે અને તેથી તે 'સ્વપ્રતિષ્ઠ' કહેવાય છે. અનેક માણસોના ચિત્તોની આલંબન તરીકે સાધારણ બનેલી વસ્તુ કોઈને સુખનું કારણ હોય છે, કોઈને દુઃખનું કારણ હોય છે, કોઈને મોહનું કારણ હોય છે અને કોઈને તટસ્થતાનું કારણ હોય છે. જેમકે એક સુંદરી છે, તે સુંદરી જેની સ્ત્રી છે તેને સુખનું કારણ છે, કારણ કે તે તેણે ધર્મથી પ્રાપ્ત કરી છે. એ જ સુંદરીને સુખી જોઈ તેની શોક્યને દુઃખ થાય છે, કારણ કે એ શોક્યમાં અધર્મ છે. એ સુંદરીને બીજો કોઈ ઈચ્છે છે, પણ તે તેને મળતી નથી તેથી તે સુઝાય છે, કારણ કે એ માણસમાં અવિદ્યા ભરી છે. અને કોઈ સમ્યગ્દર્શી યોગીને તે સ્ત્રી તરફ

ઉપેક્ષાબુદ્ધિ હોય છે, કારણ કે યોગીમાં પૂર્ણ વૈરાગ્ય છે. હવે આ સુંદરી કેના ચિત્તની કલ્પના છે ? આનો ઉત્તર બૌદ્ધ વિદ્વાનો પાસે ઢશો નથી, માટે સ્વીકારવું રહ્યું કે જ્ઞાન અને અર્થ સ્વભાવથી જ બુદ્ધ છે. જ્ઞાન શરીરની અંદર છે જ્યારે ગોઘટાદિ વસ્તુઓ બહાર પૃથ્વી ઉપર સર્વ કોઈ જોઈ શકે એવી રીતે હોય છે.

અર્થ ગ્રાહ્ય છે અને જ્ઞાન ગ્રહણ છે. ગ્રાહ્ય અને ગ્રહણમાં ભેદ ન માનવો એ નરી અજ્ઞાનતા છે. સાંખ્યશાસ્ત્રના મતે વસ્તુ ત્રિગુણાત્મક છે અને તે ચલ સ્વભાવવાળું છે. ધર્મ આદિના સહકારથી વસ્તુ ચિત્તની સાથે સંબંધ પામે છે. આ કારણ જ્ઞાન અને અર્થ બુદ્ધ બુદ્ધ છે. ‘ભેદને વિષય કરનારું જ્ઞાન જ્ઞાંત છે.’ આ માન્યતામાં જરાપણ સત્ય નથી અને અર્થભેદને નહીં સ્વીકારનાર બધા જ હેતુઓ હેત્વાભાસ બની રહે છે. એ વાત બુદ્ધશાસ્ત્રના નિબળાતોએ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. ॥ ૧૫ ॥

હવે કેટલાક આચાર્યો એમ માને છે કે અર્થ એ તો ભોગ્ય વસ્તુ છે. જે ભોગ્ય હોય તે જ્ઞાન સાથે ઉત્પન્ન થાય છે અને જ્ઞાન સાથે જ નાશ પામે છે, જેમ કે ‘સુખ.’ સુખ ભોગ્ય છે તેથી તે જ્ઞાન સાથે ઉત્પન્ન થાય છે અને જ્ઞાન સાથે નાશ પામે છે. આ ઉપરથી એ ક્લિત થાય છે કે અર્થ ‘જ્ઞાનસહભૂ’ (જ્ઞાન સાથે રહેનાર) છે. ભાવ એ છે કે, અર્થ જ્ઞાનથી ભલે બુદ્ધો રહે, પણ એ જડ હોવાથી જ્ઞાન સિવાય એ બાણી શકાતો નથી. અર્થ જ્ઞાનને લીધે

જ પ્રકાશમાં આવે છે, માટે જે જ્ઞાનનો સમય છે તે જ અર્થનો સમય છે, જ્યારે જ્ઞાન ન હોય ત્યારે અર્થ પણ નથી એમ સમજવું.

ઉપરનું કથન યોગશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ છે. કારણ કે, મહર્ષિ પતંજલિ માને છે કે અર્થ અનેક ક્ષણોની પરંપરામાં વિદ્યમાન હોય છે અને તે પરિણામાત્મક છે, આવું સર્વકોઈ વિદ્વાન અને અવિદ્વાન પણ સમજી શકે છે, માટે જે અર્થને જ્ઞાનસહજી માનવામાં આવે તો અર્થ નથી પણ જ્ઞાન જ છે એ સિદ્ધાંત આવીને ઊભો રહે છે, માટે એ પણ ખોટું છે. એ બાબત આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર સમજાવે છે :

न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् ॥ ૧૬ ॥

પદાર્થ:-(ચ) અને (વસ્તુ) અર્થ (એકચિત્તતન્ત્રમ્) એક જ્ઞાનવ્યક્તિને આધીન (ન) નથી (તદ્) તે જ્ઞાન (અપ્રમાણકમ્) અપ્રમાણરૂપ હોય (તદા) ત્યારે (કિમ્) તે વસ્તુ શું (સ્યાત્) હોય?

ભાવાર્થ:- જે અર્થનું આયુષ્ય તેના જ્ઞાનના જેટલું જ માનવામાં આવે તો ઘટરૂપ અર્થને ગ્રહણ કરનારું જ્ઞાન જ્યારે બીજા કોઈ વિષયમાં વ્યગ્ર હોય અને ઘટને વિષય ન કરતું હોય ત્યારે ઘટરૂપ વસ્તુ વિદ્યમાન છે કે નહિ? જો છે તો તે કયા જ્ઞાનનો વિષય બને છે? જ્ઞાન વગર એનો ભાસ જ શી રીતે થાય. ઘટેતર વિષયનું જ્ઞાન ઘટને ગ્રહણ ન કરી શકે એ તો સૌ કોઈ સમજી શકે છે. ઘટનું

જ્ઞાન વિષયાંતરમાં વ્યગ્ર હોય અને બીજા વિષયનું જ્ઞાન ઘટને જણાવી ન શકે તે વખતે ઘટ નથી એમ માનવું રહ્યું અને પરિણામે જ્ઞાન છે અને વિષય નથી એમ ઠર્યું અને એ જાણતનું ખંડન ઉપરના સૂત્રમાં કરી દીધું છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે અર્થ જ્ઞાનસહજ નથી. એટલે કે જ્ઞાન સાથે જ અર્થ ઉત્પન્ન થાય છે, જ્ઞાન સાથે જ એ રહે છે અને જ્ઞાન સાથે નાશ પામે છે. એ સિદ્ધાંત તદ્દન અયોગ્ય જણાય છે, કારણ કે જ્ઞાન નાશ પામ્યા પછી પણ અર્થ તો રહે જ છે.

વળી જ્ઞાન સાથે સંબંધ પામનાર વસ્તુ ઉત્પન્ન ક્યાંથી થાય છે? તથા પુરોવર્તી વસ્તુના ભાગો જે નથી જણાતા તેનો પણ જ્ઞાનના અભાવે અભાવ જ માનવો રહ્યો? આથી એવું થયું કે વાંસો નથી દેખાતો માટે ઉદર પણ નથી. પાછલા ભાગ વગર આગળનો ભાગ ન હોય. એટલે ન્યાયની રીતે પાછલો ભાગ આગલા ભાગનો વ્યાપક છે એમ માનવું જ જોઈએ. વ્યાપક વગર વ્યાખ્યની ઉપલબ્ધિ ન થાય એ પણ સત્ય છે. વ્યાપક અગ્નિ ન હોય તો વ્યાખ્ય ધુમાડાનું અસ્તિત્વ ન જ હોય. આથી સ્વીકારવું પડે છે કે, અર્થ જ્ઞાનથી સ્વતંત્ર છે; જ્ઞાન સાથે જકડાઈ રહ્યો નથી. વસ્તુ સર્વપુરુષોનું સાધારણ હોય છે અને જ્ઞાનો હરેક પુરુષોમાં પ્રવર્તતાં હોય છે. જ્ઞાન અને અર્થના સંબંધ થયા પછી પુરુષ ભોગ કરી શકે છે. અર્થ જમીન ઉપર હોય છે અને જ્ઞાન શરીરમાં હોય છે. આમ દેશના ભેદથી પણ જણાય છે કે અર્થ અને જ્ઞાન બંને છે. અર્થ જ્ઞાનથી બંધાયેલ નથી. નગાધિરાજ હિમાલયને વિષય

કરનારાં કરોડો જ્ઞાનો ઉત્પન્ન થઈ નાશ પામ્યાં છે અને હજી પણ એ જ સ્થિતિ પ્રવર્તે છે. માટે અર્થને સ્વતંત્ર માનવો જ જોઈએ. ‘બધું જ્ઞાન જ છે અને જ્ઞાનો પણ ક્ષણિક છે અથવા જ્ઞાન સાથે જ અર્થ રહે છે એ બૌદ્ધોનો સિદ્ધાંત યથાર્થ (સાચો) નથી.’ ॥ ૧૬ ॥

જો જડરૂપ અર્થ સ્વતંત્ર હોય અને તે ચિત્તની સાથે સંબંધ ન હોય તો તેનું જ્ઞાન શી રીતે થાય ? અર્થ પોતાની મેળે તો પ્રકાશમાં અર્થોત્ જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશમાં આવી શકે નહિ. જો અર્થ પોતાની જાતે જ પ્રકાશિત થાય તો તેમાં જડત્વરૂપ ધર્મ જ ન રહે અને પરિણામે તે જ્ઞાનરૂપ જ બની રહે, એટલે બધું જ્ઞાન જ છે, એ જ બૌદ્ધ સિદ્ધાંત આવીને ઊભો રહે છે. આ શંકાનું સમાધાન શું છે ? આનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર આપે છે :

તદુપરાગાપેક્ષિત્વાચિત્તસ્ય વસ્તુ જ્ઞાતાઽજ્ઞાતમ્ ॥ ૧૭ ॥

પદાર્થ:—(ચિત્તસ્ય) ચિત્તને (તદુપરાગાપેક્ષિત્વાત્) અર્થના ઉપરાગની અપેક્ષા હોવાથી (વસ્તુ) અર્થ (જ્ઞાતાઽજ્ઞાતમ્) કોઈ વખતે જ્ઞાત અને કોઈ વખતે અજ્ઞાત હોય છે.

ભાવાર્થ:— અર્થનું જ્ઞાન થવું એ અર્થનું પ્રકાશમાં આવવું કહેવાય છે. ચિત્ત જ્યારે વૃત્તિ દ્વારા અર્થ સાથે સંબંધ પામે છે ત્યારે અર્થ પોતે ચિત્તની વૃત્તિમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે; ત્યારે અર્થનું જ્ઞાન થાય છે અને તે વખતે અર્થ જ્ઞાત કહેવાય છે અને જ્યારે અર્થ ચિત્તની વૃત્તિમાં પ્રતિબિંબિત થતો નથી એટલે કે ચિત્તનો સંબંધ

અર્થ સાથે થતો નથી ત્યારે અર્થ અજ્ઞાત રહે છે. એટલે કે વસ્તુ = અર્થ જ્ઞાત અને અજ્ઞાત બંને અવસ્થામાં રહે છે.

ભાષ્યકાર વ્યાસ મુનિ કહે છે કે વિષયો બધા જ લોહચુંબક જેવા છે. ચિત્ત લોહ જેવું છે. વિષયોથી ચિત્ત ખેંચાય છે એટલે ચિત્તવૃત્તિકારા અર્થ સાથે સંબંધ પામે છે, પછી અર્થ પોતાના સ્વરૂપને ચિત્તની વૃત્તિમાં સમર્પિત કરે છે અર્થાત્ દર્પણ જેવી ચિત્તની વૃત્તિમાં અર્થનું પ્રતિબિંબ પડે છે, આ ચિત્તવૃત્તિ સાથે આત્માનો સંબંધ તો હોય જ છે એટલે અર્થ જણાય છે. આ પ્રમાણે અર્થ જ્ઞાત છે. અર્થનું જ્યારે પ્રતિબિંબ ચિત્ત-વૃત્તિમાં નથી હોતું ત્યારે તે (અર્થ) અજ્ઞાત હોય છે. આને લીધે ચિત્ત પરિણામી છે કારણ કે ચિત્તનું વૃત્તિરૂપે પરિણામ થાય છે. આ પરિણામને લીધે વસ્તુ જ્ઞાત અને અજ્ઞાત કાળના ભેદે રહે છે. આ કારણથી અર્થને જ્ઞાનરૂપ માનવાની જરૂર રહેતી નથી, તેમ તે જ્ઞાનસહભૂ અર્થાત્ સદૈવ જ્ઞાન સાથે જ રહેનાર છે એમ પણ માનવાની જરૂર નથી. અર્થ તો પોતાના અસ્તિત્વમાં સ્વતંત્ર છે. ॥ ૧૭ ॥

ચિત્તથી ભિન્ન બધા જ અર્થો કોઈ વખત જ્ઞાત હોય છે. તો કોઈ વખત અજ્ઞાત હોય છે, કારણ કે ચિત્તનું પરિણામ કે જેને વૃત્તિઓ કહે છે તે કાદાચિત્ક હોય છે. કોઈ વખતે અર્થાકાર વૃત્તિ હોય તો કોઈ વખતે ન પણ હોય, પણ ચિત્ત અને પ્રમાણાદિ ચિત્તની વૃત્તિઓ તો સદૈવ જ્ઞાત જ હોય છે. તે આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર સમજાવે છે :

સદા જ્ઞાતાશ્ચિત્તવૃત્તયસ્તત્પ્રભોઃ પુરુષસ્યાઽપરિણામિત્વાત્ ॥૧૮॥

પદાર્થ:- (ચિત્તવૃત્તયઃ) ચિત્તની વૃત્તિઓ (સદા) હંમેશાં (જ્ઞાતાઃ) જ્ઞાત હોય છે (તત્પ્રભોઃ) વૃત્તિઓનો સ્વામી (પુરુષસ્ય) પુરુષ = આત્મા (અપરિણામિત્વાત્) અપરિણામી હોવાથી.

ભાવાર્થ:- પ્રમાણ, વિષય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિ-રૂપ પાંચેય વૃત્તિઓ પુરુષ અર્થાત આત્માને સદૈવ જ્ઞાત હોય છે, કારણ કે વૃત્તિઓનો સ્વામી આત્મા પરિણામી નથી. વૃત્તિઓમાં જે આત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે એ કોઈ સંબંધ કે પરિણામ નથી. પ્રતિબિંબ આત્મામાં કોઈ પણ જાતનો વિભાગ કરતું નથી. જ્યારે જે વસ્તુ પરિણામ વાળી હોય તેમાં કોઈ ને કોઈ રૂપમાં વિભાગ હોય જ. દૂધનું જ્યારે દહીંરૂપ પરિણામ થાય છે ત્યારે દૂધમાં અંદર ને અંદર વિભાગ થયા જ કરે છે. આત્મામાં આ સ્થિતિ નથી માટે આત્મા અપરિણામી છે અને તેથી ચિત્ત અને ચિત્તની વૃત્તિઓ સદા જ્ઞાત હોય છે. ચિત્તમાં સદૈવ આત્માનું પ્રતિબિંબ છે તેથી ચિત્તને કે આત્માને કદી પણ સંદેહ થતો નથી કે, ‘હું છું’ કે નહિ?’ પરમાત્મા કે જેને યોગશાસ્ત્રમાં પુરુષવિશેષ કહેવામાં આવ્યો છે તે પણ અપરિણામી હોવાથી સદૈવ સર્વજ છે, અન્ય આત્માઓ પણ સદૈવ જ્ઞાતા હોય છે, કોઈ પણ આત્મા પરિણામધર્મ વાળો નથી. ॥ ૧૮ ॥

અહીં યૌદ્ધ લોકો એવી શંકા કરે છે કે મનને જ સ્વયં પ્રકાશિત અને વિષયને પણ પ્રકાશિત કરનાર શામાટે

ન માનવું ? જો મનને સ્વપ્રકાશરૂપ માનવામાં આવે તો આત્માને માનવાની જરૂર ન રહે. આનો ઉત્તર શાસ્ત્રકાર આ સૂત્રમાં આપે છે :

ન ચ તત્સ્વાભાસં દૃશ્યત્વાત્ ॥ ૧૯ ॥

પદાર્થ:-(ચ) અને (તત્) તે ચિત્ત (સ્વાભાસ) સ્વયં પ્રકાશરૂપ નથી. (દૃશ્યત્વાત્) દૃશ્ય હોવાથી.

ભાવાર્થ:- ચિત્ત દૃશ્ય અર્થ છે. જે દૃશ્ય હોય તે જડ હોય અને જડ અર્થ સ્વયંપ્રકાશિત ન હોય માટે મનથી જુદો આત્મા માનવો જોઈએ.

પ્રશ્ન:-અગ્નિ જડ છે છતાં તે સ્વયંપ્રકાશિત છે, સૂર્ય પણ સ્વયં પ્રકાશિત છે, પરપ્રકાશિત નથી. તેમ મન પણ જડ હોવા છતાં સ્વયંપ્રકાશિત હોઈ શકે ?

ઉત્તર:-અગ્નિ અને સૂર્ય પણ સ્વયંપ્રકાશિત નથી. પ્રકાશનો અર્થ જડ પ્રકાશ અહીં લેવાનો નથી, પણ ચૈતન્યરૂપ પ્રકાશ લેવાનો છે. અગ્નિને અથવા સૂર્યને એ ખબર નથી કે હું પ્રકાશરૂપ છું. દૃશ્ય બધાં જ પરપ્રકાશિત છે અર્થાત્ તે બધાં આત્માથી જ પ્રકાશમાં આવે છે. વળી હું ક્રુદ્ધ છું, મને ભય છે, મને અમુકમાં રાગ છે -આ બધા ક્રોધ, ભય અને રાગ વગેરે મનમાં રહે છે અને મનની સાથે જ એ બધા જણાય છે અર્થાત્ ગ્રાહ્ય બને છે; માટે મન ગ્રાહ્ય છે, દૃશ્ય છે. આત્મા દૃશ્ય નથી એ તો દ્રષ્ટા જ છે. ચિત્ત પ્રકૃતિનું પરિણામ છે, પ્રકૃતિ જડ

હોવાથી મન પણ જડ છે. માટે એને પ્રકાશમાં (જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશમાં) લાવવા સ્વયંપ્રકાશસ્વરૂપ આત્માને માનવાની જરૂર છે જ. જેમ ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો દશ્ય છે તેમ મન પણ એક ઇન્દ્રિય હોવાને કારણે પણ તે દશ્ય જ હોવું જોઈએ. આ ઠેકાણે મન, બુદ્ધિ, મહત્ત્વત્વ, ચિત્ત એક જ અર્થમાં છે, શબ્દો જ માત્ર જુદા વપરાયા છે.

પ્રકાશ સદૈવ પ્રકાશક અને પ્રકાશ્યના સંયોગમાં હોય છે, જડ પ્રકાશ કંઈ સ્વપ્રતિષ્ઠિત હોતા નથી જ્યારે આત્મા તો સ્વપ્રકાશ અને સ્વપ્રતિષ્ઠિત છે માટે ચિત્તથી આત્મા જુદો છે. ચિત્ત દશ્ય છે અને આત્મા સદૈવ દ્રષ્ટા જ છે. ॥ ૧૯ ॥

હવે બૌદ્ધ લોકો જુદી શંકા ઉઠાવે છે અને તે આ પ્રમાણે- “અમે ચિત્તને પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થતું માનતા નથી, અમે તો ચિત્તની અનાદિ ધારા માનીએ છીએ. એક પછી બીજું અને બીજામાંથી ત્રીજું અને ત્રીજામાંથી ચોથું એવી રીતે અનાદિ અને અનન્ત ચિત્તની ધારા માનીએ છીએ. હરેક ચિત્તવ્યક્તિ સ્વપ્રકાશ હોવાથી ઉત્પન્ન થઈ અર્થને બાણે છે. આમાં અનાદિ અને અનન્ત એક આત્માને કયાંય પણ સ્થાન નથી.” આ બૌદ્ધસિદ્ધાંતમાં શો દોષ આવે છે? તે આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર જણાવે છે :

एकसमये चोभयाऽनवधारणम् ॥ ૨૦ ॥

પદાર્થ:- (ચ) અને (એકસમયે) એક જ ક્ષણમાં (ઉભયા-નવધારણમ્) બે બાબતોનો નિર્ણય થઈ શકે નહિ.

સાવાર્થ:- હરેક ચિત્તવ્યક્તિ ક્ષણિક છે એમ બૌદ્ધ વિદ્વાનોનું માનવું છે. પ્રથમ ક્ષણમાં સ્વાભાસ = સ્વયં પ્રકાશિત ચિત્ત ઉત્પન્ન થાય પછી બીજા ક્ષણમાં તે ચિત્ત વસ્તુનું અવધારણુ કરે એ સામાન્ય નિયમ જ છે. બીજા ક્ષણે ચિત્ત બે સ્થિર રહે તો ચિત્ત ક્ષણિક ન કહેવાય. અને ઉત્પત્તિક્ષણમાં તો ચિત્ત પોતે ઉત્પત્તિમાં જ વ્યગ્ર હોવાથી વસ્તુનું અવધારણુ ન કરી શકે. એક ક્ષણમાં એક વ્યક્તિથી બે ક્રિયા પણ ન થઈ શકે. કલમ જે વળાંકરૂપ ક્ષણથી 'ક' લખે તે જ વળાંકરૂપ ક્ષણથી 'ખ' ન લખી શકે. 'ખ' લખવાને માટે કલમે બીજા વળાંક લેવો જ પડશે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ચિત્ત એક જ ક્ષણમાં બે કામ ન કરી શકે, એટલે કે જે ક્ષણમાં પોતાની (ચિત્તની) ઉત્પત્તિ તે જ ક્ષણમાં ચિત્ત વસ્તુનું અવધારણુ કરે. આ બે ક્રિયાઓ એક જ ક્ષણમાં ચિત્ત ન કરી શકે, માટે બે ચિત્તે વસ્તુનું અવધારણુ કરવું હોય તો બીજા ક્ષણ સુધી સ્થિર રહેવું પડે, પણ બૌદ્ધ લોકોને તે માન્ય નથી; એ તો ચિત્તને એક જ ક્ષણમાં માને છે, બીજા ક્ષણમાં તો તેનો નાશ થાય છે. ક્ષણવાદી બૌદ્ધોનો આ સિદ્ધાંત છે કે મૂર્તિર્યેષાં ક્રિયા સૈવ કારકં સૈવ ચોચ્યતે । મનની જે ઉત્પત્તિ તે જ તેની ક્રિયા અને તે જ કારક. આ બે કામ 'ઉત્પત્તિ અને વસ્તુનું અવધારણુ' ચિત્ત એક જ ક્ષણમાં ન કરી શકે. વળી ક્રિયા કારક હોઈ શકે નહિ. ચિત્ત દ્રશ્ય છે અને તેથી તે સ્વપ્રકાશ પણ નથી. આ કારણથી અનાદિ અને અનન્ત આત્માનો સ્વીકાર કરવો જ જોઈએ. આ પ્રમાણે મહર્ષિ પતંજલિ આત્માને

અપરિણામી અને દૃઢસ્થ નિત્ય માને છે. ॥ ૨૦ ॥

એક જ ક્ષણમાં ચિત્તની ઉત્પત્તિ અને એ જ ચિત્તનું અવધારણુ (અર્થનું બાણવું) આ બે વાત એકી સાથે ન થઈ શકે—એ શાસ્ત્રકારે વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધોને સમજાવ્યું છતાં પણ બૌદ્ધો એમ કહે છે કે, ચિત્ત એ બંને અર્થને માટે સમર્થ છે. જોકે આ વાત ખોટી છે, છતાં શાસ્ત્રકાર આગળ વાદ વધારવા માટે અને બૌદ્ધોનું મન્તવ્ય વધારે સમજવા માટે ઉત્પત્તિ અને અવધારણુ બંને એક ક્ષણમાં થાય છે એમ અભ્યુપગમવાદ રૂપે સ્વીકારી બૌદ્ધોને સમજાવે છે કે ચિત્તમાં અવધારણુ કરવા માટે સ્વપ્રકાશ જોઈએ તેનું શું ? આનો ઉત્તર બૌદ્ધો આપે છે કે અર્થના અવધારણુ સાથે નિરુદ્ધ થતા ચિત્તને તેની પછી ઉત્પન્ન થતું ચિત્ત પ્રકાશ આપે છે. મહર્ષિ પતંજલિ કહે છે કે, પછીથી ઉત્પન્ન થતું ચિત્ત પણ દશ્ય જ છે અને જે દશ્ય હોય તે સ્વયંપ્રકાશરૂપ ન હોય. જ્યારે ચિત્તમાં જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશ જ નથી તો એ બીજાને પ્રકાશ શી રીતે આપી શકે ? સ્વયં જે નિર્ધન હોય તે બીજાને ધન ક્યાંથી આપી શકે ? જો કહો કે બીજા ચિત્તને ત્રીજું ચિત્ત પ્રકાશ આપે છે તો ત્યાં પણ એ જ દોષ આવી જાયો રહે છે માટે ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદીઓના મતમાં અર્થનું અવધારણુ થઈ શકતું નથી અને જો માનવાનો દુરાગ્રહ સેવે તો બીજા બે દોષો પણ વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધોને માથે આવે છે. તે આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર સમજાવે છે :

ચિત્તાન્તરદૃશ્યે બુદ્ધિબુદ્ધેરતિપ્રસક્તઃ સ્મૃતિ-સંકરશ્ચ ॥ ૨૧ ॥

પદાર્થ:- (ચિત્તાન્તરદૃશ્ય) જન્યચિત્તથી જો જનકચિત્ત દૃશ્ય બનતું હોય તો જન્યચિત્ત કોનાથી દૃશ્ય થાય છે ? જો ચિત્ત પણ એની પછીના ચિત્તથી ગ્રહણ (દૃશ્ય) થાય તો (અતિપ્રસક્તઃ) અનવસ્થા દોષ આવે છે (ચ) અને (સ્મૃતિસક્કરઃ) સ્મૃતિઓમાં ભેળસેળ થઈ જાય છે અને કયા અનુભવની આ સ્મૃતિ છે ? એનો નિર્ણય થઈ શકે નહિ.

ભાવાર્થ:- પૂર્વજ્ઞાન અર્થાત્ ચિત્ત જો ઉત્તર જ્ઞાનથી (ચિત્તથી) ગૃહીત થાય એટલે જ્ઞાનાત્મક પ્રકાશથી યુક્ત થાય તો પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે ઉત્તર ચિત્ત પણ દૃશ્ય હોવાથી તે પણ કોઈથી જ્ઞાનાત્મક પ્રકાશથી યુક્ત થવું જોઈએ તેને માટે ત્રીજા ચિત્તની કલ્પના કરવી પડે અને ત્યાં પણ એ જ સવાલ આવીને ઊભો રહેતો હોવાથી ચોથા ચિત્તની કલ્પના કરવી પડે. આમ ચિત્તની કલ્પનાની પરંપરાનો અંત આવતો ન હોવાથી અનવસ્થા દોષ આવે છે અને આ અનવસ્થા દોષ કોઈ પણ ચિત્તને અર્થનું અવધારણ કરવા દેતું નથી માટે એક ચિત્ત બીજા ચિત્તને ગ્રહણ કરતું નથી. સાંખ્યશાસ્ત્રના મત પ્રમાણે એ ઠેકાણે ચિત્ત એટલે ચિત્તની વૃત્તિ સમજવી, કારણ કે અર્થના આકારને ચિત્તની વૃત્તિઓ ધારણ કરે છે, સાક્ષાત્ ચિત્ત નહિ.

બૌદ્ધ લોકોના મતમાં ચિત્તનું સ્વરૂપ જુદું છે, તે ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે એનો કોઈ પણ જવાબ એની પાસે નથી. આમ છતાં એના મતમાં ચિત્ત ક્ષણિક હોવાને લીધે અર્થનું અવધારણ થઈ શકતું નથી.

અર્થના અનુભવથી સ્મૃતિ થાય છે એ સર્વ કોઈ સમજી શકે છે. કેવળ ચિત્તવાદીઓના મતમાં એક અર્થ ઉપર પડેલા ચિત્તના અસંખ્ય અનુભવોમાંથી જન્મ પામતી સ્મૃતિઓમાં આ સ્મૃતિ કયા અનુભવથી જન્મી છે ? એ પણ જાણી શકાતું નથી, આમ ચિત્તની પરંપરાથી જન્મતો અનવસ્થાદોષ અને સ્મૃતિઓનો સંકર અર્થાત્ સેળસેળ, આ બે દોષ કાયમ રહે છે. તેથી અર્થનું અવધારણુ અને સ્મૃતિઓનો વિવેક થઈ શકતો નથી, માટે બૌદ્ધોએ સ્થિર = નિત્ય આત્માનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. ન્યાય, સાંખ્ય, મીમાંસા વગેરેના નિષ્ણાતોએ તો આત્માનો સ્વીકાર કર્યો છે તેથી તેમના મતે અર્થોનાં અવધારણુ થવામાં કોઈ પણ શંકા ઉત્પન્ન થતી નથી.

હવે આત્માને માનવાથી અર્થોનું અવધારણુ ચિત્ત કેવી રીતે કરે છે ? તે વિષયને સમજાવતું આ સૂત્ર શાસ્ત્રકાર ઉપદેશે છે :

चित्तेरप्रतिसંक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् ॥ ૨૨ ॥

પદાર્થ:- (ચિત્તે:) ચિત્તિશક્તિ = આત્માનો (અપ્રતિસંક્ર-
માયા:) જેનો પ્રતિસંક્રમ થતો નથી એટલે કે જે કોઈ પણ ક્રિયાથી રહિત છે તેના (તદાકારાપત્તૌ) પ્રતિબિંબરૂપ આકારને ધારણુ કર્યા પછી (સ્વબુદ્ધિસંવેદનમ્) ચિત્તની વૃત્તિનું સંવેદન થાય છે.

ભાવાર્થ:- ચિત્તિશક્તિ એટલે પુરુષ અથવા આત્મા. આ ચિત્તિશક્તિ પરિણામથી રહિત જ છે, તેમ કોઈ પણ

જાતની ક્રિયા પણ આત્મામાં નથી, પણ ચિત્ત આત્માના પ્રતિબિંબને ધારણ કરે છે. પ્રતિબિંબ પડવામાં આત્મામાં કોઈ પણ જાતની ક્રિયાની જરૂર રહેતી નથી તેમ કોઈ પણ જાતના પરિણામની પણ જરૂર પડતી નથી. અપ્રતિબિંબને ધારણ કરવાથી ચિત્ત ચેતન જેવું થઈ રહે છે અને તેથી ચિત્ત પોતાની વૃત્તિ કે જેણે અર્થના આકારને ધારણ કર્યો છે તેનું સંવેદન અર્થાત્ત અવધારણ થાય છે. ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડવાથી પાણી પ્રકાશમાન થાય છે અને પાણીની જે ચંચલતા છે તે ચંદ્રના પ્રતિબિંબમાં આવી હોય તેમ જણાય છે. આ જ પ્રમાણે ચિત્તના ધર્મ ચેતનના પ્રતિબિંબમાં આવે છે અને તેને લીધે આત્માનો ધર્મ જાણે કે ચિત્તમાં આવ્યો હોય એમ જણાય છે. આનું નામ જ આત્મા ઉપર રહેલું 'વૃત્તિસામ્ય' કહેવાય છે. સમાધિ-પાદના ચોથા સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, જ્યારે ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ થયેલો હોતો નથી ત્યારે આત્મા વૃત્તિના જેવું જ રૂપ ધારણ કરતો હોય છે. આ વાત પણ આ સૂત્રમાંથી જ ત્યાં સૂત્રરૂપે ઉપદેશવામાં આવી છે. આથી સમજશે કે ચિત્ત જડ હોવા છતાં અને ચિત્ત બીજા કોઈ પણ ચિત્તથી દૃશ્ય ન થવા છતાં અપરિણામી અને કૂટસ્થ આત્માના પ્રતિબિંબને લીધે પોતાની વૃત્તિને જાણે છે અને આત્મા ચિત્તના ધર્મના આરોપને લીધે સુખ-દુઃખ આદિનો ભોક્તા હોય એમ જણાય છે અને ચિત્તમાં ભોગ્યતા અને ચેતનમાં ભોક્તૃતા આવે છે. વ્યવહાર દશામાં પણ આત્મા સદા ભોક્તા જ હોય છે. આમ જડ અને ચેતનના સંબંધને લીધે જ સંસાર

આલ્યા કરે છે માટે બૌદ્ધોએ પણ અપરિણામી અને કટસ્થ
આત્માને માનવો બેઠાં. ॥ ૨૨ ॥

મન જડ છે તેથી વૃત્તિપણુ જડ છે છતાં આત્માનું
પ્રતિબિંબ તેના પર પડે છે તેથી તે ચેતન જેવી જણાય
છે અને તે જ્ઞાનવૃત્તિ કહેવાય છે આવી બંનેની સામાન્ય
જ્ઞાનવૃત્તિઓની ઓથે આત્મા છે. આ કારણથી સાંખ્ય અને
યોગના નિષ્ણાતોએ કહ્યું છે કે,

ન પાતાલં ન વિવરં ગિરીણાં નૈવાન્ધકારં કુક્ષયો નોદધીનામ્ ।
ગુહા યસ્યાં નિહિતં બ્રહ્મ શશ્વતં બુદ્ધિવૃત્તિમવિશિષ્ટાં કવયો વેદયન્તે ॥

અર્થ:-બ્રહ્મને પાતાળે સંતાડ્યું નથી, પર્વતોની શુકા-
ઓએ પણ એને ઢાંક્યું નથી, એના ઉપર અન્ધકાર પણ
ફરી વળ્યો નથી તથા મહાસાગરોના ઊંડાણોએ પણ
આત્માને છુપાવ્યો નથી, પણ અવિશિષ્ટ બુદ્ધિવૃત્તિરૂપ
શુદ્ધામાં બ્રહ્મ છુપાયું છે અર્થાત્ આત્મા છુપાયો છે. આ
પ્રમાણે સાંખ્ય અને યોગના સિદ્ધાંતોને બાણુનાર વિદ્વાનો
સમજે છે. ॥ ૨૨ ॥

ચિત્ત દૃશ્ય છે અને તેથી પરિણામી અર્થાત્ પરિણામ
પામનારું છે, જ્યારે પુરુષ એટલે આત્મા અપરિણામી છે
એટલે કે એનામાં કોઈ પણ બદલાનું પરિણામ (ફિરફાર) થતું
નથી એ વાત સુક્તિઓ અને પ્રમાણો આપી સિદ્ધ કરી
આપી હવે ચિત્તના સંબંધમાં વધારે આ પ્રમાણે કહેવામાં
આવે છે :

દ્રષ્ટૃદૃશ્યોપરક્તં ચિત્તં સર્વાર્થમ્ ॥ ૨૩ ॥

પદાર્થ:- (દ્રષ્ટૃદૃશ્યોપરક્તમ્) દ્રષ્ટા=આત્માના પ્રતિબિંબથી ઉપરક્ત થયેલું અને દૃશ્ય અર્થાત્ જડપદાર્થ રૂપે પરિણામ પામતું ચિત્ત (સર્વાર્થમ્) સર્વ અર્થાત્ જડ અને ચેતનનું કામ કરતું હોવાથી સર્વાર્થ કહેવાય છે, એટલે કે જડ અને ચેતન બંનેનું ઉપકારક છે.

ભાવાર્થ:- ‘ચિત્ત’ એ પ્રકૃતિના સત્ત્વગુણનું એક પરિણામ છે તે અત્યંત સ્વચ્છ હોવાથી આત્માના પ્રતિબિંબને ધારણ કરે છે આ પ્રતિબિંબને લીધે તે જડ હોવા છતાં તેમાં જાણવાની શક્તિ આવે છે. જેમ લોહું ઠંડું હોવા છતાં જ્યારે તેમાં અગ્નિ પ્રવેશ પામે છે ત્યારે તે લાલચોળ થાય છે અને તેમાં દાહક શક્તિ આવે છે તેમ. જેમ સ્વચ્છ હીરા પાસે પીળું કે કાળું ફૂલ પડ્યું હોય તો તે હીરા એ ફૂલના પ્રતિબિંબને ધારણ કરે છે અને તેથી તે પણ કાળા ફૂલની જેમ કાળો દેખાય છે, તેમ પુરુષના પ્રતિબિંબને ધારણ કરવાથી જ્ઞાતૃત્વ અને લોકૃત્ત્વરૂપે ધર્મ ચિત્તમાં ઊતરે છે તેથી ચિત્ત ચેતન-આત્મા જેવું ચેતન જણાય છે.

વળી ચિત્ત પરિણામરૂપ વૃત્તિ દ્વારા ગોઘટાદિ જડ અર્થોને પણ પોતામાં ધારણ કરતું હોવાથી અર્થાત્ ગવાકાર અને ઘટાદિ આકારવાળું થતું હોવાથી તે તે અર્થરૂપે પણ જણાય છે. આ પ્રમાણે જડ અને ચેતન એમ બે આકારવાળું ચિત્ત બને છે. ‘નીલમહં સંપ્રસ્યેમિ’ હું કાળા

અર્થને જાણું છું. આ વાક્ય જડ અર્થ અને ચેતન અર્થને જણાવે છે, 'હું' પદથી ચેતન અને 'કાળા' પદથી જડ અર્થ જણાય છે. તેથી જોય અર્થની માફક સાતારૂપ અર્થ પણ પ્રત્યક્ષ થતો જણાય છે.

આ પ્રમાણે જોતાં ચિત્ત ગ્રહણ રૂપે તો છે જ. (જેનાથી અર્થનું જ્ઞાન થાય તે ગ્રહણ) પુરુષની છાયા ચિત્ત ઉપર પડવાથી તે ચિત્ત ગ્રહીતારૂપે જણાય છે અને અર્થાકાર ચિત્ત પરિણામ પામતું હોવાથી તે ગ્રાહ્યરૂપે પણ છે. એટલે ચિત્ત ગ્રહણ = કરણ છે, ગ્રહીતા = ગ્રહણ કરનાર સાત્ત્વરૂપે છે અને ગ્રાહ્યરૂપ અર્થકારે પણ છે. આ પ્રમાણે ચિત્તમાં અદ્ભુત શક્તિ છે તેથી તે સર્વરૂપે જણાય છે, જાણે કે તેના સિવાય બીજું કશું જ નથી. આવી ઉપલક્ષ દૃષ્ટિને ન સમજતાં બૌદ્ધ લોકોએ ખરી રીતે ચિત્તને તેવું જ માની લીધું જણાય છે તેથી તેઓ જડરૂપ ગ્રાહ્ય અર્થ અને પુરુષ = આત્માને માનતા જણાતા નથી. આથી એ લોકોએ ચિત્તને ખરા સ્વરૂપમાં જાણી લેવું જોઈએ અને ચિત્તથી અતિરિક્ત ગ્રાહ્ય જડ અર્થ છે અને ચેતનરૂપ આત્મા પણ છે એમ માનવું જોઈએ. આ ઠેકાણે વાચક મહાતુલાવોએ જાણવું જોઈએ કે આત્મા અરૂપી છે, અમૂર્ત છે છતાં પણ એનું સ્વચ્છ સત્ત્વગુણના પરિણામરૂપ ચિત્તમાં પ્રતિબિંબ પડે છે એવું સાંખ્યશાસ્ત્રના નિષ્ણાતો માને છે અને એના સમર્થનમાં તેઓ દાખલો આપે છે કે જેમ આકાશ અરૂપી છે અને અમૂર્ત છે તથા વ્યાપક પણ છે છતાં તેનું પ્રતિબિંબ સ્વચ્છ દર્પણમાં પડે છે, તેમ ચેતન આત્માનું

પ્રતિબિંબ ચિત્તમાં પડે છે અને ચિત્તનું પ્રતિબિંબ ચેતન આત્મામાં પણ પડે છે. ખરી રીતે તો નિરાકાર વસ્તુનું પ્રતિબિંબ હોય જ નહિ.

આ કારણથી અર્થાત્ ચિત્ત પોતાના ધર્મો આત્માને સમર્પિત કરતું હોવાથી આત્મા સુખ અને દુઃખનો ભોક્તા પણ બને છે. સુખ અને દુઃખનો ભોગ એ પણ આત્મા ઉપર એક પ્રકારનું વૃત્તિસામ્ય જ છે. ॥ ૨૩ ॥

ચિત્તથી બુદ્ધે આત્મા છે અને તેને જરૂર માનવો જોઈએ. તેના સંબંધમાં એક વધારે હેતુ શાસ્ત્રકાર આ સૂત્રમાં આપે છે :

તદસંઙ્ખ્યેયવાસનામિશ્ચિત્રમપિ પરાર્થં સંહત્યકારિત્વાત્ ॥ ૨૪ ॥

પદાર્થ:- (તત્) તે ચિત્ત (અસંખ્યેયવાસનામિઃ) અસંખ્ય વાસનાઓથી (ચિત્રમ્) ચિત્રવિચિત્ર બનેલું (અપિ) હોવા છતાં પણ (પરાર્થમ્) તે પારકાને માટે છે એટલે કે તે ભોગ્ય છે (સંહત્યકારિત્વાત્) બીજાની મદદ લઈને કામ કરતું હોવાથી; અથવા ભોગ મળીને કામ કરતું હોવાથી.

ભાવાર્થ:- જોકે અસંખ્ય વાસનાઓ અર્થાત્ કર્મની વાસનાઓ અને કલેશની વાસનાઓ ચિત્તમાં જ રહે છે, આત્મામાં નહિ, અને તેને લીધે ચિત્ત અસંખ્ય વાસનારૂપ ચિત્રવાણું બની રહેલું છે અને વાસનાઓમાંથી બગતા બાતિ, આયુષ અને ભોગરૂપ વિપાકો ચિત્તનો જ આશ્રય કરીને રહ્યા છે તેથી તે બધાં ચિત્તમાં જ ભોક્તૃતા બતાવતા જણાય છે, કારણ કે, ભોક્તાને માટે જ ભોગ્ય હોય છે

અને બધું ચિત્તમાં ભેગું થાય છે માટે બધું જ ચિત્તને માટે છે. પરિણામે ચિત્ત જ ભોગ કરનાર છે એમ ઉપલક્ષ દષ્ટિથી જણાય છે તોપણ ચિત્ત ભોગ્ય જ છે ભોક્તૃ નથી. કારણ કે તે સંહત્યકારી છે, અર્થાત્ બધાની સાથે મળીને જ ચિત્ત કાર્ય કરે છે. જે બીજાની મદદથી કાર્ય કરે તે ભોક્તા ન હોય જેમકે ઘર. ઘર ઇંટ, ચૂનો, પથ્થર, લોહું આદિ અનેકની મદદથી બન્યું છે અને મનુષ્ય, પશુ વગેરેની રક્ષા કરે છે તે ઘર પોતે પોતાનો ભોગ કરતું નથી, પણ એ ઘરનો ભોક્તા તો માનવ આદિ કોઈ ચેતન જ છે. તે જ પ્રમાણે ચિત્ત રજ્જેશુભ, તમોશુભ અને અસંખ્ય વાસનાઓને સાથે લઈ કાર્ય કરે છે માટે તે પણ ભોગ્ય છે, તેનું અસ્તિત્વ જ બીજાને માટે છે. આ બીજો જે હોય તે બીજાથી બનેલો ન હોય, અને એવો નિત્યસિદ્ધ ચેતન આત્મા જ પર તરીકે છે.

‘આત્મા’ એ અનેક અર્થોની બનાવટ નથી, એ તો અદ્વિતીય અનાદિ અને અપરિણામી છે. ચેતન આત્મા સિવાય મન આદિ બધા જ જડ છે અને જડ ચેતન માટે જ હોય છે એ પ્રસિદ્ધ છે. આથી આત્મા ભોક્તા છે, ચિત્ત નહિ. સુખ, દુઃખ અને જ્ઞાન વગેરેનો ભોક્તા આત્મા જ છે. સાંખ્યશાસ્ત્રમાં સત્ત્વ, રજસ્સુ અને તમસ્સુને ‘ગુણ’ એવું નામ આપ્યું છે તે એમ બતાવે છે કે તે બધા આત્માના ‘શેષ’ છે. જેમ શય્યા આદિ માણસને માટે છે તેથી શય્યા આદિ માણસના શેષ કહેવાય છે, તેમ

ગુણો પણ આત્માને માટે છે. આથી આત્માને ચિત્તથી અને પ્રકૃતિથી પણ બુંદો માનવો જોઈએ. ॥ ૨૪ ॥

ઉપરના કેટલાક સૂત્રોમાં ચિત્તસંબંધી કેટલીક પ્રાસંગિક ચર્ચાની સમાપ્તિ કરી. હવે દસ સૂત્રોમાં કૈવલ્ય અર્થાત્ મોક્ષનું નિરૂપણ કરવા માટે મોક્ષના અધિકારી વિશિષ્ટ પુરુષના સંબંધમાં સમજ આપતા સૂત્રનું પ્રણયન શાસ્ત્રકારે આ પ્રમાણે કરે છે:

વિશેષદર્શિન આત્મભાવભાવનાવિનિવૃત્તિઃ ॥ ૨૫ ॥

પદાર્થ:- (વિશેષદર્શિનઃ) પ્રકૃતિ અને પુરુષ અથવા ચિત્ત અને આત્મામાં રહેલા ભેદને સાક્ષાત્ કરનાર યોગીને (આત્મભાવ ભાવનાવિનિવૃત્તિઃ) આત્માના ભાવની ભાવનાની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે.

ભાવાર્થ:-સંસારમાં આસ્તિક અને નાસ્તિક બે જાતના મનુષ્યો હોય છે. નાસ્તિક લોકો આત્માને તથા પરજન્મને માનતા નથી, તેમ વેદ આદિ કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ ધરાવતા હોતા નથી. એટલે તેને ચિત્ત ‘આત્મા’ છે કે નહિ ? હું શરીર અને ઇન્દ્રિયોથી કોઈ બુંદો આત્મા છું કે શરીર ઇન્દ્રિયો અને બુદ્ધિ વગેરેનો સમુદાયરૂપ છું ? હું ચેતન છું કે જડ ? ચેતન અને જડ આ બે વસ્તુઓમાં કોઈ ભેદ છે કે નહિ ? વગેરેની ભાવના અર્થાત્ વિચાર હોતો નથી; પણ જે આસ્તિક માણસ છે તેને આત્મભાવની ભાવના હોય છે. જે આસ્તિક હોય છે તે જ્યારે મોક્ષ-માર્ગનું શ્રવણ કરે છે ત્યારે તેને હર્ષ થાય છે અને કોઈક

વખત તે હર્ષ-રોમાંચ પાળુ અનુભવે છે. વર્ષા ઋતુમાં જ્યારે વરસાદ પડે છે અને જ્યાં ઘાસ નહોતું ત્યાં ઘાસ જીગી નીકળે છે ત્યારે અનુમાન થાય છે કે, આ ઠેકાણે ઘાસનાં બી પડેલાં હોવાં જોઈએ, તેમ મોક્ષશાસ્ત્ર સાંભળવામાં અને વાંચવામાં જેને ખૂબ શ્રદ્ધા હોય છે તે આસ્તિક છે અને હું કેાણ છું ? આ શરીરમાં કયાંથી આવ્યો ? શા માટે આવ્યો ? અને હવે મરણ પછી કયાં જઈશ ? વગેરે ભાવનાઓ થાય છે. યોગના અનુષ્ઠાન કરવામાં પણ આસ્તિક પુરુષ જ અધિકારી છે.

યોગીને જ્યારે યોગસમાધિ કરતાં કરતાં એવો સાક્ષાત્કાર થાય છે કે, ચિત્ત જુદું છે અને હું પણ જુદો છું; હું ચેતન છું અને ચિત્ત જડ છે; મારા સંબંધમાં (આત્માના સંબંધમાં) આવી ચિત્ત ચેતન જેવું થાય છે અને સર્વ વ્યવહાર કરવાને સમર્થ બને છે. આવો જ્યારે વિવેક-સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે યોગીને આત્મભાવની ભાવનાઓ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. આત્માના સંબંધમાં જે કંઈ શંકાઓ હતી તે બધીથી રહિત બની જાય છે. જેને વિવેકનો સાક્ષાત્કાર થયો હોય છે તે એમ માને છે કે, આ બધું ચિત્તનું જ વિચિત્ર પરિણામ છે. જ્યારે પુરુષમાં અવિદ્યા નથી હોતી ત્યારે તે શુદ્ધ છે અને ચિત્તના ધર્મોથી અલિપ્ત હોય છે. આ સ્થિતિએ પહોંચેલો યોગી કુશલ કહેવાય છે. ॥ ૨૫ ॥

હવે જે યોગીએ પ્રકૃતિ અને પુરુષના અથવા ચિત્ત અને આત્માના ભેદનો સાક્ષાત્કાર કરી લીધો છે અને તે

યોગીની પાસે હજી ચિત્ત તો વિદ્યમાન છે અર્થાત્ જ્યાં સુધી જીવન છે ત્યાંસુધી યોગીને પણ ચિત્ત તો હોય છે, તો પછી વિવેકદર્શી યોગીનું ચિત્ત કેવું હશે તે સંબંધી સમજ શાસ્ત્રકાર આ સૂત્રમાં આપે છે :

તદા વિવેકનિમ્નં કૈવલ્યપ્રાગ્ભારં ચિત્તમ્ ॥ ૨૬ ॥

પદાર્થ:- (તદા) આત્મભાવની ભાવનાઓની નિવૃત્તિ થયા પછી (ચિત્તમ્) યોગીનું ચિત્ત (વિવેકનિમ્નમ્) વિવેકને લીધે વિક્ષેપશૂન્ય બની વહેતું હોય છે અને (કૈવલ્યપ્રાગ્ભારમ્) કૈવલ્યરૂપ ચરમ સીમા તરફ ધસતું હોય છે.

ભાવાર્થ:- જ્યારે યોગીને પ્રકૃતિ અને પુરુષના ભેદનું જ્ઞાન થઈ જાય છે અને હું કાળો છું, ગોરો છું, કાણો છું, બહેરો છું અને કમ અક્ષતવાળો છું વગેરે ધર્મો આત્માના નથી પણ ચિત્તના અને બીજી ઈદ્રિયોના છે એવું સાક્ષાત્કારમય જ્ઞાન થાય છે ત્યારે યોગીના ચિત્તમાં કોઈ પણ વિક્ષેપ રહેતો નથી અને એનું ચિત્ત વિવેકજ્ઞાન માર્ગમાં વહેતું હોય છે, વિવેકને લીધે ખૂબ નમ્ર બનેલું હોય છે. જેમ વર્ષા ઋતુમાં પાણીના ભારને લીધે વાદળો નીચે ભૂમિ તરફ વળતાં હોય છે તેમ ચિત્ત વિવેકજ્ઞાનના બોળને લીધે નિમ્ન (મોક્ષ તરફ વહેતું) બનેલું હોય છે એટલે કે કોઈ પણ સાધારણ માણસને પણ તે પ્રભાવિત કરી શકે છે, એના સંનિધાનમાં આવનાર કોઈ પણ પ્રાણી પવિત્રતાના રંગથી રંગાઈ જાય છે. આવા ચિત્તને વિવેકનિમ્ન ચિત્ત કહેવાય છે. બીજું, એ યોગીનું ચિત્ત કૈવલ્યના ભારવાળું હોય છે,

એટલે કે જીવનની ચરમ સીમા જે મોક્ષ છે તેને પ્રાપ્ત કરવા આગળ વધતું હોય છે. યોગીને જે છેલ્લું શરીર રહ્યું છે, અને તે જે જીવન જીવી રહ્યો છે તેમાં કોઈ પણ જાતની અશુદ્ધિ ન આવે અને વહેલામાં વહેલી તકે મુક્તિ મેળવી લેવાય એ જ એના ચિત્તમાં ભાર હોય છે. મોક્ષ મળ્યો કે બધો જ ભાર ઉતરી જાય છે. આવું વિશુદ્ધ ચિત્ત વિવેકદર્શી યોગીને આત્મભાવની ભાવનાઓ નિવૃત્ત થયા પછી હોય છે. ॥ ૨૬ ॥

હવે શંકા એ થાય છે કે, જે વિવેકદર્શી યોગીનું ચિત્ત વિવેકમાં જ વહેતું હોય તો તે ચિત્ત કદી પણ વ્યુત્થિત ન થવું જોઈએ અર્થાત્ તેમાં વ્યુત્થાન = રાગ-દ્વેષાદિમય સંસાર તરફ વલણ ન થવું જોઈએ, પણ આવા યોગીઓમાંના કોઈક યોગીના ચિત્તનું વલણ સંસાર તરફ થાય છે તેનું કારણ શું? કલેશોથી રહિત થયેલા યોગીમાં સંસાર તરફ વલણ શા માટે થાય? કારણ વગર કાર્ય બનતું નથી તો કોઈ પણ વિવેકદર્શી યોગી યોગબ્રહ્મ ન થવો જોઈએ. છતાં યોગબ્રહ્મ થાય છે એનું કારણ શું? વિશ્વામિત્ર, પરાશર, ભરતમુનિ આ બધા યોગીઓ જ હતા છતાં તેઓનો યોગબ્રહ્મ ઈતિહાસના પાનામાં જણાય છે. એનું કારણ શું? આ શંકાનું સમાધાન આ સૂત્રમાં છે :

તચ્છિદ્રેષુ પ્રત્યયાન્તરાણિ સંસ્કારેભ્યઃ ॥ ૨૭ ॥

પદાર્થ:- (તચ્છિદ્રેષુ) સંપ્રસાત યોગમાં નિષ્ણાત થયેલા યોગીને સમાધિમાં ક્યાંય પણ રહેલા છિદ્રોમાં અર્થાત્

નિર્બલતામાં (પ્રત્યયાન્તરાણિ) યોગ વિરોધી જ્ઞાનો (સંસ્કારેભ્યઃ) પૂર્વજન્મના જૂના સંસ્કારોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.

ભાવાર્થ:- સંપ્રજ્ઞાતયોગના અભ્યાસી યોગીને સમાધિમાં જો વિરોધી જ્ઞાનો ઉત્પન્ન થતાં હોય તો સમજવું કે, પૂર્વજન્મના રૂઢ થયેલા સંસ્કારોમાંથી એ જ્ઞાનો ઉત્પન્ન થાય છે. અસ્મિ ‘હું છું’—આ જ્ઞાન અહંકારને સૂચવે છે. इदं મમ ‘આ મારું છે’—આ જ્ઞાન આસક્તિને સૂચવે છે. जानामि હું ‘મોક્ષને જાણું છું’—આ જ્ઞાન અભિમાનને સૂચવે છે. न जानामि ‘હું નથી જાણતો’—આ જ્ઞાન મોહને સૂચવે છે. આવી જાતનાં જ્ઞાનો પૂર્વજન્મના અથવા આ જન્મના ઘસાઈ જતા સંસ્કારમાંથી જન્મે છે. ભાવાર્થ એ છે કે વ્યુત્થાનનાં કારણો ક્ષય પામતાં જૂના સંસ્કારો હોય છે. આ સંસ્કાર જ્યારે નાશ પામશે ત્યારે યોગીની સમાધિ તદ્દન વિશુદ્ધ જ હશે, વચ્ચે વચ્ચે વ્યુત્થાન નહીં હોય. ॥ ૨૭ ॥

જો ચિત્ત અને પુરુષના વિવેકનું (ભેદનું) જ્ઞાન થયા પછી જો પ્રાચીન વ્યુત્થાન-સંસ્કારોમાંથી ભેદજ્ઞાનો વચ્ચે વચ્ચે થતાં રહેતાં હોય તો તેના હાનનો (નાશનો) ઉપાય શો ? જો કોઈ ઉપાય ન જ હોય તો અસંપ્રજ્ઞાત યોગનું ફળ જે મુક્તિ છે તેની આશા જ છોડી દેવી જોઈએ. આનો ઉત્તર શાસ્ત્રકાર આ સૂત્રમાં આપે છે :

હાનમેષાં કલેશવદુક્તમ્ ॥ ૨૮ ॥

પદાર્થ:- (एषाम्) પ્રાચીન વ્યુત્થાન સંસ્કારોનું (हान) નાશ (कलेशवत्) કલેશની પેઠે સમજવું એટલે કે કલેશોનો.

નાશ જેમ વિદ્યાથી થાય છે તેમ ઉક્ત સંસ્કારોનો નાશ પણ વિદ્યાથી થાય છે એમ (ઉક્તમ્) કહેલું છે-એમ સમજવું.

ભાવાર્થ:- સાધનપાદ સૂત્ર ૧૦ અને ૧૧ આ પ્રમાણે છે: તે પ્રતિપ્રસવહેયા: સૂક્ષ્મા: । (૨-૧૦) ધ્યાનહેયાસ્તદ્વૃત્તય: ॥ (૨-૧૧). આ સૂત્રોમાં સમજાવ્યું છે કે જે સૂક્ષ્મ કલેશો છે તેનો નાશ ચિત્તના પ્રતિલોભ પરિણામથી કરવો અને ચિત્તની વૃત્તિઓનો નાશ ધ્યાનથી કરવો; તે જ પ્રમાણે અહીં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રાચીન સૂક્ષ્મ વ્યુત્થાન સંસ્કારોનો નાશ પણ પ્રતિલોભ પરિણામ અને ધ્યાન દ્વારા કરવો. વિદ્યાથી અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશરૂપ કલેશોનો નાશ થાય છે માટે વિવેકજ્ઞાનરૂપ વિદ્યાને પ્રાપ્ત કરવી. એ વિદ્યા પરિપક્વ દશાએ પહોંચશે એટલે પ્રાચીન વ્યુત્થાન સંસ્કારો પણ નાશ પામશે. આ કારણથી મુક્તિ મેળવવાને માટે નિરાશ થવાનું કોઈ કારણ રહેતું નથી. જ્ઞાનરૂપ અગ્નિથી જેઓનો બીજલાવ નાશ પામ્યો છે તેવા વ્યુત્થાન સંસ્કારો કોઈ પણ અલેદજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી શકશે નહિ. લાવ એ છે કે, જૂના વ્યુત્થાન સંસ્કારોને પ્રસંખ્યાન જ્ઞાનરૂપ અગ્નિથી બાળી નાખવા જોઈએ. ફરીથી અલેદ જ્ઞાન ઉત્પન્ન ન થવાનો એ જ ઉપાય છે. ॥ ૨૮ ॥

ઉપર પ્રમાણે પ્રાકૃતવ્યુત્થાન સંસ્કારોનો નિરોધ બતાવીને હવે પ્રસંખ્યાનજ્ઞાનનો પણ નિરોધ શી રીતે કરવો

તે બાબત સૂત્રકાર આ સૂત્રમાં સમજાવે છે. પ્રસંખ્યાનજ્ઞાન
પણ વિશુદ્ધ સત્વગુણનું જ પરિણામ છે. ગુણોનું કોઈ પણ
પરિણામ આત્મા ઉપર ન હોય ત્યારે આત્માને સાચી મુક્તિ
મળી છે એમ કહેવાય. આ રહ્યું તે સૂત્ર:

પ્રસંખ્યાનેઽપ્યકુસીદસ્ય સર્વથા વિવેકખ્યાતેર્ધર્મમેઘઃ સમાધિઃ ॥૨૧॥

પદાર્થ:- (પ્રસંખ્યાને) પ્રસંખ્યાન જ્ઞાનમાં (અપિ) પણ
(અકુસીદસ્ય) જેને રાગ નથી (સર્વથા) બધી રીતની (વિવેક-
ખ્યાતેઃ) વિવેકખ્યાતિ હોવાથી (ધર્મમેઘઃ) યોગજ ધર્મને
વરસાવનારી (સમાધિઃ) સમાધિ થાય છે.

ભાવાર્થ:- પ્રસંખ્યાન જ્ઞાન એટલે સાંખ્યશાસ્ત્રનાં જે
પચ્ચીસ તત્ત્વો ઉપદેશ્યાં છે, તેનો પરમ સાક્ષાત્કાર થવો તે.
આ જ્ઞાન મળ્યા પછી યોગીને સર્વભાવોનું અધિષ્ઠાન અને
સર્વભાવોનું ચથાર્થ-જ્ઞાન મળે છે. બુદ્ધો સૂત્ર-સત્ત્વપુરુષા-
ન્યતાખ્યાતિમાત્રસ્ય સર્વભાવાધિષ્ઠાતૃત્વં સર્વજ્ઞાતૃત્વં ચ ॥
(૩-૪૯.) આવા ઉત્તમ જ્ઞાન પાસેથી યોગી કશું પણ મેળ-
વવા ન માગતો હોય ત્યારે તેને સર્વ રીતે વિવેકખ્યાતિ
સ્થિર અને પરિપક્વ થયેલી હોય છે. આ સૂત્રમાં ‘અકુસીદ’
શબ્દ વાપર્યો છે તેનો શબ્દાર્થ આ પ્રમાણે થાય છે :
કુસીદ એટલે ‘વ્યાજ.’ જે વ્યાજખોર હોય છે તે માણસ
દોભીઓ હોય છે. ‘અકુસીદ’ એટલે જે વ્યાજ ન ખાતો
હોય તે માણસ નિર્દોભ = દોભરહિત હોય છે. આ ઉપરથી
અકુસીદ શબ્દનો લાક્ષણિક અર્થ દોભ વગરનો અથવા
નિષ્કામ યોગી કહેવાય છે. જ્યારે યોગીને કેવળ વિવેકખ્યાતિ

જ કાયમ વહેતી હોય છે ત્યારે તેને ધર્મમેધ નામની સમાધિ ઉત્પન્ન થાય છે. ધર્મ એટલે યોગજ ધર્મ, કે, જેનું ક્ષણ મુક્તિ જ છે. ધર્મ મેહતીતિ ધર્મમેધઃ જે કેવળ યોગજ ધર્મની વૃષ્ટિ કરે તે સમાધિ ‘ધર્મમેધ’ કહેવાય છે. આ ધર્મમેધ સમાધિ સંપ્રજ્ઞાત યોગની ચરમ સીમા છે. આ ધર્મમેધ સમાધિ પછી તરત જ ‘અસંપ્રજ્ઞાત’ યોગ યોગીને પ્રાપ્ત થાય છે. ॥ ૨૯ ॥

‘ધર્મમેધ’ સમાધિ યોગીને મળી ગયા પછી શું થાય છે તે આ સૂત્રમાં બતાવે છે:

તતઃ ક્લેશકર્મનિવૃત્તિઃ ॥ ૩૦ ॥

પદાર્થઃ— (તતઃ) ધર્મમેધ સમાધિ મળી ગયા પછી (ક્લેશકર્મનિવૃત્તિઃ) ક્લેશ અને કર્મોની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે.

ભાવાર્થઃ— ધર્મમેધ સમાધિ મળ્યા પછી ક્લેશો, અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ, સારા અને ખરાબ કર્મજન્ય સંસ્કારો, જે ધર્મ અને અધર્મ કહેવામાં આવે છે તેની નિવૃત્તિ અર્થાત્ નાશ થઈ જાય છે. જ્યારે બધા જ ક્લેશો મૂળમાંથી નાશ પામે છે અને સારા અને ખરાબ કર્મના આશયો પણ નાશ પામે છે, ત્યારે વિદ્વાન અને સર્વસિદ્ધિઓમાં નિઃસ્પૃહ બનેલો યોગી ‘જીવન-મુક્ત’ બને છે અને વિદ્યમાન શરીર નિશ્ચેતન થયા પછી અર્થાત્ મરણ પછી એ યોગી ‘મુક્ત’ બની રહે છે; ફરીથી જન્મ લેતો નથી. ફરીથી જન્મ ન લેવાનું કારણ એ છે—ક્લેશાદિ કારણો ન રહેવાથી જન્મ શી રીતે થાય?

શું કારણ વગર પણ કાર્ય થાય ખરું ? ઉત્તર તો સ્પષ્ટ નકારમાં જ છે. ન્યાયદર્શનમાં ભગવાન્ અક્ષપાદ મહા-મુનિ ગૌતમે પણ કહ્યું છે કે, વીતરાગજન્માદર્શનાત્ । જેનામાં અવિદ્યા રાગ આદિ કલેશો નાશ પામ્યા છે તેનો જન્મ થતો જણાયો નથી; જેનામાં રાગ હોય તે જ જન્મે છે. રાગ એટલે આસક્તિ. કારણના ઉચ્છેદથી કાર્યનો ઉચ્છેદ થાય એ ન્યાયસંગત છે. ભાષ્યકાર વ્યાસ મુનિ પણ લખે છે કે, ‘વિપર્યયો ભવસ્ય કારણં નહિ ક્ષીણવિપર્યયઃ કશ્ચિત્ કેનચિત્ ક્વચિત્ જાતો દૃશ્યતે’ इति : । વિપર્યય = અવિદ્યા જન્મનું કારણ છે, જેની અવિદ્યા નાશ પામી છે એવો કોઈ પણ આત્મા કોઈપણ આત્માથી કોઈપણ ઠેકાણે જન્મેલો જોવામાં આવતો નથી. આવું મત પાત-જલ યોગના નિષ્ણાતોનું છે. ॥ ૩૦ ॥

‘ધર્મમેધ’ સમાધિ મળ્યા પછી યોગીનું ચિત્ત કેવું બનેલું હોય છે તે આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર બતાવે છે :

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य आनन्त्यात् ज्ञेयमल्पम् ॥ ३१ ॥

પદાર્થ:- (તદા) તે વખતે (સર્વાવરણમલાપેતસ્ય) બધાય આવરણરૂપ મળોથી રહિત થયેલા (જ્ઞાનસ્ય) ચિત્તનું (આનન્ત્યાત્) અનન્તપણું થવાથી (જ્ઞેયમ્) જાણવા યોગ્ય અથો અર્થોત્ પ્રમેયો (અલ્પમ્) થોડા હોય છે. અર્થોત્ અનન્ત ચિત્તની આગળ જગતના બધાય પદાર્થો થોડા જ જણાય છે.

ભાવાર્થ:- આ સૂત્રમાં જે જ્ઞાન શબ્દ વાપર્યો છે તેનો અર્થ ચિત્ત થાય છે અને એની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે છે :

જ્ઞાયતે અનેન તદ્ જ્ઞાનમ્ ચિત્તમ્ જેનાથી જાણી શકાય, અર્થનો
 બોધ કરી શકાય તે 'જ્ઞાન' છે અર્થાત્ ચિત્ત છે. આ ચિત્ત
 ધર્મમેધ સમાધિ મળ્યા પછી બધા જ આવરણ રૂપી મળેથી
 મુક્ત થઈ જાય છે તેથી ચિત્ત અનન્ત બની જાય છે. ચિત્ત
 એ સત્વગુણનું પરિણામ છે પણ તેના ઉપર તમેગુણ અને
 રજેગુણનું દબાવ હોય છે તેથી ચિત્ત સર્વ અથોને
 જાણી શકતું નથી. પણ જ્યારે યોગના અભ્યાસ કરતાં
 કરતાં યોગી સર્વમેધ સમાધિને મેળવી લે છે ત્યારે તેનું
 ચિત્ત શુદ્ધ સત્વ બની રહે છે. સત્વ ગુણ અનંત છે, તેની
 કોઈ પણ સીમા નથી તેથી જગતના સઘળા પદાર્થો તે
 સત્વરૂપ પ્રકાશમાં અદ્ય જણાય છે—આકાશમાં આગિયો
 જેમ કોઈ એક અદ્ય સ્થાનમાં હોય છે તેમ. ચિત્તની
 આ સ્થિતિ થયા પછી યોગી મુક્ત થાય છે. જો કોઈ શંકા
 કરે કે યોગી ભલે મુક્ત થાય પણ તે ફરીથી જન્મ ધારણ
 કેમ ન કરે ? આનો ઉત્તર એ છે કે જન્મ ધારણ કરવાનું
 કોઈ કારણ ન રહેવાથી જન્મ થાય શી રીતે ? આ સંબંધમાં
 માનવસમાજમાં એક કહેવત થઈ પડી છે કે જો કારણ
 વગર પણ કાર્ય થાય તો આ પણ થવું જોઈએ—

અન્ધો મણિમવિધ્યત્તમનઙ્ગુલિરાવયત્ ।

અગ્રીવસ્તં પ્રત્યમુશ્ચત્તમજિહ્વોઽમ્યપૂજયત્ ॥

અર્થ:— આંધળાઓએ માળાના મણકાઓમાં છેક
 પાડ્યા ! આંગળી વગરના માણસે મણકાઓમાં દોરો પડેલી
 માળા તૈયાર કરી ! આ માળાને જેને ડોક નથી એવાએ

પહેરી ! અને એ માળાને ધારણ કરનારને જેને જીલ નથી એવા માણસે વખાણ્યો ! શું આંધળો માણસ મણકામાં છેદ પાડી શકે ? શું આંગળીઓ વગર એમાં દોરો પરોવી શકાય ? ડોક વગરનો કોઈ પણ માળા પહેરી શકે ? અને શું જીલ વગરનો મૂંગો માણસ વખાણી શકે ? અર્થાત્ નહીં જ.

આ કહેવતને સંસ્કૃત ભાષામાં ‘આભાણુક’ કહે છે. આ આભાણુક એ જણાવે છે કે જો કારણ વગર કાર્ય થતાં હોય તો આંધળા આદિ મણિવેધાદિ પણ કરી શકે ! જ્યારે એ નથી બની શકતું તો, એ સિદ્ધ થાય છે કે કારણ વગર કાર્ય બનતું નથી. આ કારણથી વીતરાગ યોગીઓનો જન્મ થતો નથી. મુક્ત આત્માઓ પણ આ જ કારણે જન્મ લેતા નથી. આવા નિર્મળ ચિત્તથી પણ મુક્ત આત્માઓ રહિત હોય છે આવું યોગશાસ્ત્રના નિષ્ણાતો માને છે. ॥ ૩૧ ॥

‘ધર્મમેધ’ સમાધિમાં જ્ઞાનપ્રસાદ ઉત્તમમાં ઉત્તમ કક્ષાએ પહોંચેલો હોય છે અને એ પરમ વૈરાગ્ય છે, અને વ્યુત્થાન સમાધિ સંસ્કારોનો મૂળમાંથી નાશ કરે છે, કલેશ કર્મોનો પણ નાશ કરે છે. આમ છતાં સત્ત્વ, રજસ્સ અને તમસ્સ આ ત્રણે ગુણો વિકાર કરવાના સ્વભાવવાળા છે તો પછી એ ત્રણ ગુણો મુક્ત પુરુષને દેહ, ઇન્દ્રિય અને વાસના વગેરે કેમ ઉત્પન્ન ન કરે ? જો ગુણો પરિણામ ઉત્પન્ન ન કરે તો એ ગુણો જ ન રહે. આ શંકાનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર આપે છે :

તતઃ કૃતાર્થાનાં પરિણામક્રમસમાપ્તિર્ગુણાનામ્ ॥ ૩૨ ॥

પદાર્થઃ— (તતઃ) તે ‘ધર્મમેધ’ ના ઉદયથી (ગુણાનામ્) ગુણો (કૃતાર્થાનામ્) કૃતાર્થ થાય છે અને તેથી તેના (પરિણામક્રમસમાપ્તિઃ) પરિણામોના ક્રમોની સમાપ્તિ—પૂર્ણતા થાય છે એટલે કે પરિણામોના ક્રમો પૂરા થઈ જવાથી મુક્ત પુરુષને ઉદેશી તેઓ શરીર અને ઇન્દ્રિયો વગેરે ઉત્પન્ન કરતા નથી.

ભાવાર્થઃ— ધર્મમેધ સમાધિમાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન અને પરમ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી અને ઉત્તમ સ્થિતિએ પહોંચેલા યોગી તરફ ગુણો કૃતાર્થ થઈ જાય છે. ગુણોને પુરુષ માટે બે જ કર્તવ્ય હોય છે, એક ભોગ, અને બીજો મોક્ષ. જ્યારે આ બંને કર્તવ્યો પ્રસ્તુત યોગીને ગુણોએ પૂરાં પાડ્યાં પછી એ યોગીને ઉદેશીને ગુણોને કશું જ કર્તવ્ય રહેતું નથી.

ત્યારે શું તે વળતે ગુણો પરિણામથી તદ્દન રહિત થઈ રહેશે ? આમ થવું એ તો ગુણોના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ છે. સ્વભાવનો નાશ થવાથી સ્વભાવની પણ ન જ રહી શકે. અગ્નિમાં બે દાહકત્વ, પ્રકાશકત્વ વગેરે સ્વભાવ ન રહે તો શું અગ્નિ રહી શકે ? આનો ઉત્તર પણ આગળ આપવામાં આવ્યો છે, છતાં પણ અહીં ફરીથી આપવામાં આવે છે કે મુક્ત પુરુષને ઉદેશી ગુણો શરીર અને ઇન્દ્રિયોને ભલે ઉત્પન્ન ન કરે પણ બીજા બદ્ધ પુરુષોને ઉદેશીને શરીર વગેરે ઉત્પન્ન કરતા જ રહેશે આથી ગુણોના સ્વભાવના

નાશ થવાનો પ્રશ્ન જ રહેતો નથી. મુક્ત પુરુષોને ઉદ્દેશીને જ ગુણો કૃતાર્થ થાય છે અને તેને ઉદ્દેશીને જ પરિણામોના ક્રમોની સમાપ્તિ જણાવવામાં આવી છે. અન્ય બદ્ધ પુરુષોની અપેક્ષાએ તો ગુણોમાં પરિણામોના ક્રમો ચાલુ જ રહે છે. ॥૩૨॥

હવે આ સૂત્રમાં 'ક્રમ' શું છે ? ક્રમની વ્યાખ્યા શી છે ? વગેરે સમજાવે છે:

ક્ષણપ્રતિયોગી પરિણામાપરાન્તનિર્ગ્રાહ્યઃ ક્રમઃ ॥ ૩૩ ॥

પદાર્થઃ—(ક્ષણપ્રતિયોગી) ક્ષણ જેનો પ્રતિયોગી એટલે પ્રતિસંબંધી છે તથા, (પરિણામાપરાન્તનિર્ગ્રાહ્યઃ) પરિણામની પછીની અવસ્થાથી જેનું ગ્રહણ થાય છે તે, (ક્રમઃ) ક્રમ કહેવાય છે.

ભાવાર્થઃ—ક્ષણ એટલે સમયનું અલ્પમાં અલ્પ અંતર. આ સૂક્ષ્મ સમય ધર્મીમાં થતા ફેરફાર = (પરિણામ)નો પ્રતિસંબંધી છે. એટલે કે ધર્મીમાં જે ધર્મરૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે તેની સાથે સંબંધ રાખે છે. કોઈ પરિણામ અથવા કોઈ પણ કાર્યના બે છેડા હોય છે એક પહેલાનો છેડો અને બીજો છેવટનો છેડો. આ બે છેડા જ કાર્યના (પરિણામના) પૂર્વાંત અને અપરાંત કહેવાય છે અને આ છેડા દ્વંકામાં દ્વંકા સમય સિવાય બીજું કશું જ નથી. આ દ્વંકામાં દ્વંકા સમયોની ધારામાં જ ક્રમ રહેલો છે. એ ક્રમ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનો વિષય નથી તેથી તે અનુમાનથી જ જાણી શકાય છે. દાખલા તરીકે—નવું

વસ્ત્ર બજારમાંથી ખરીદી ઘરમાં લાવી રાખી મૂક્યું, ત્રણ ચાર પાંચ સાત વરસે તે જૂનું થઈ જાય છે. આ વસ્ત્રનું જૂનાપણું કોઈ અકસ્માત નથી તથા કોઈ એક જ વખતનો ફેરફાર નથી. એ તો વસ્ત્રમાં ક્ષણે ક્ષણે થતા ફેરફારોને લીધે છે અને એ ફેરફાર જ્યારે થતા હોય છે ત્યારે બાણી શકાતા નથી પણ કાર્યની છેવટની અવસ્થાથી તેનું અનુમાન કરી શકાય છે. આથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે ગોઘટાદિ કાર્ય ઉપર ક્ષણોની જે ધારા ચાલી રહી છે અને તેનું જે પૌર્વાપર્ય છે તે જ ક્રમ છે.

આ ક્રમ નિત્ય અર્થમાં પણ છે જ. સાંખ્યશાસ્ત્ર તથા મહર્ષિ પતાંજલિના મતમાં બે જ અર્થો નિત્ય છે. એક પ્રકૃતિ અને બીજો પુરુષ. પ્રકૃતિ એટલે સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્સ એ ત્રણ ગુણો. ગુણોમાં પરિણામ થયા કરે છે માટે તેમાં ક્રમ છે. પરિણામ વ્યાપ્ય છે અને ક્રમ તેનો વ્યાપક છે એટલે જ્યાં જ્યાં પરિણામ છે ત્યાં ત્યાં ક્રમ છે. પુરુષમાં પરિણામ નથી એટલે ત્યાં ક્રમ પણ નથી. નિત્યતા બે જાતની હોય છે : (૧) કૂટસ્થ નિત્યતા અને (૨) પરિણામિની નિત્યતા. પુરુષ ઉપર કૂટસ્થ નિત્યતા છે અને ગુણો ઉપર પરિણામિની નિત્યતા છે.

વસ્તુમાં પરિણામો ભલે થતા રહે પણ જો તેનું તત્ત્વ નાશ ન પામે તો તે તત્ત્વ નિત્ય ગણવામાં આવે છે. ગુણોમાં પરિણામ એક પછી એક થયા કરે છે પણ તેનું તત્ત્વ જે ત્રણ ગુણો છે તે તો કાયમ રહે છે. માટે ગુણો અથવા

પ્રકૃતિ નિત્ય માનવામાં આવે છે. જેમ સોનામાં એક આકૃતિ થાય, તે નાશ પામે અને તેમાં બીજી આકૃતિ થાય; એમ વારા ફરતી આકૃતિઓ = અલંકારો થયા કરે અને નાશ પામ્યા કરે છતાં ‘સોનું’ તો સ્થિર માનવામાં આવે છે, તેમ પ્રકૃતિ નિત્ય છે. આ માન્યતા સાંખ્યા-ચાર્યોની છે.

પરિણામ પામ્યા વગર સદૈવ એક જ રૂપે રહેવું તે કૂટસ્થ નિત્યતા છે, અને તે આત્મા ઉપર છે. આત્મામાં કશો જ ફેરફાર થતો નથી. બદ્ધમાનવ પ્રાણી આદિમાં જે પરિણામ જણાય છે તે તો તે ચિત્તનો સંબંધી હોવાને લીધે છે એટલે કે તે પરિણામ પુરુષમાં ‘અધ્યસ્ત’ છે. બીજાનું પરિણામ આત્મા ઉપર જણાય છે તેથી તે પરિણામ અધ્યસ્ત છે. ગુણોમાં પરિણામોની ધારાનો કોઈ છેડો જ નથી, એ ધારા નિઃસીમ છે. અનુલોભ, પ્રતિલોભ અને સદશ અને વિસદશ પરિણામો ગુણોમાં થયા જ કરે છે. આ જ કારણથી સૃષ્ટિ પ્રવાહરૂપે અનાદિ અને અનન્ત છે. વેદમાં પણ જણાવ્યું છે કે ‘સૂર્યાચન્દ્રમસૌ ધાતા યથાપૂર્વમકલ્પયત્’ સૂર્ય અને ચન્દ્ર જેમ પહેલા બન્યા હતા તેમ આ સૃષ્ટિમાં બન્યા છે.

આ ઠેકાણે કોઈ શંકા કરે છે કે પુરુષમાં પણ ‘અસ્તિ’ ક્રિયા છે, અસ્તિ એટલે હોવું. એટલે પુરુષમાં પણ કમ માનવો જોઈએ. ક્રિયા છે એટલે પરિણામ પણ તેમાં માનવું જ રહ્યું.

આનો ઉત્તર ભાષ્યકાર વ્યાસમુનિ એ આપે છે કે અસ્તિ=હોવું એ કોઈ ક્રિયા નથી. વ્યાકરણમાં ભલે તેને ક્રિયા કહી હોય પણ તે ગૌણ છે, માટે જો પુરુષમાં કોઈને ક્રમ જણાતો હોય તો તે 'કલ્પિત' ક્રમ છે એમ સમજવું.

આ સંસાર મુક્ત આત્માને નથી અને બદ્ધ આત્માને છે, આ સ્થિતિ કાયમ રહી છે અને રહેવાની છે. અર્થાત્ શુણ્ણનાં પરિણામોનો ક્રમ કદી પણ આથમતો નથી. જો કોઈ પૂછે કે, સંસાર નિત્ય છે કે અનિત્ય ? તો ઉપર કહેલી વાતને લક્ષમાં લઈ ઉત્તર આપવો. વિચાર કર્યા વગર સંસાર નિત્ય છે એમ પણ ન કહેવું અને અનિત્ય છે એમ પણ ન કહેવું. આ બધું સાપેક્ષ છે માટે અપેક્ષાને બાંધ્યા પછી ઉત્તર આપવો. ॥ ૩૩ ॥

મુક્ત પુરુષ પ્રત્યે શુણ્ણના અધિકારોનો ક્રમ પૂર્ણ થવાથી તે બંધ પડે છે. એ સમજાવ્યા પછી હવે મુક્તિનું સ્વરૂપ કેવું છે તે આ સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર સમજાવે છે:

પુરુષાર્થશૂન્યાનાં ગુણાનાં પ્રતિપ્રસવઃ કૈવલ્યં

સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા વા ચિત્તિશક્તિરિતિ ॥ ૩૪ ॥

પદાર્થઃ— (પુરુષાર્થશૂન્યાનામ્) પુરુષાર્થ અર્થાત્ ભોગ અને અપવર્ગ કરાવી અધિકારથી રહિત થયેલા (ગુણાનામ્) શુણ્ણોનો (પ્રતિપ્રસવઃ) જે પ્રતિલોભ પરિણામ થાય છે તે જ (કૈવલ્યમ્) કૈવલ્ય છે એટલે કે મુક્તિ છે. (વા) અથવા (ચિત્તિશક્તિઃ) ચેતનસ્વરૂપ આત્માની (સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા) જે 'સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા' છે તે જ મુક્તિ છે.

* ભાવાર્થ:- પુરુષાર્થ ઉત્પન્ન કરી શુભો મુક્ત આત્મા તરફ કૃતાર્થ થયા છે. હવે તે પુરુષાર્થશૂન્ય હોવાથી કાર્યકારણાત્મક શુભોનું પોતપોતાના કારણમાં વિલીનીકરણ થાય છે જેમકે, વ્યુત્થાન, સમાધિ અને નિરોધના સંસ્કારોનો મનમાં લય થાય છે, કારણ કે સંસ્કારોનું કારણ મન છે. મન અસ્મિતા અર્થાત્ અહંકાર તત્ત્વમાં લય પામે છે. કારણ કે મનનું ઉપાદાનકારણ-અસ્મિતા (અહંકાર) છે; અસ્મિતા લિંગમાં અર્થાત્ મહત્તત્ત્વમાં લય પામે છે કારણ કે અસ્મિતાનું ઉપાદાનકારણ મહત્તત્ત્વ છે. મહત્તત્ત્વ અલિંગસ્વરૂપ પ્રધાનમાં અર્થાત્ પ્રકૃતિમાં લય પામે છે. આ પ્રકારનો જે પ્રતિસર્ગ છે અર્થાત્ કાર્યનું કારણમાં મળી જવું તે કૈવલ્ય કહેવાય છે. આ કૈવલ્ય કોઈ એક સિદ્ધ યોગી પુરુષ પ્રત્યે પ્રધાનનું હોય છે અર્થાત્ અમુક મુક્ત આત્મા માટે પ્રધાન (પ્રકૃતિ) કાર્ય કરતું બંધ પડ્યું છે.

આ રીતે તો જડ પ્રધાન અર્થાત્ પ્રકૃતિનો મોક્ષ થયો એમ કહેવાય. જડ અર્થને બંધન અને મુક્તિ માનવાં એ બુદ્ધિમાં ઊતરે એવી વાત નથી, એ અરુચિને કારણે સૂત્રકાર આગળ ઉપદેશે છે કે, ચિત્તિશક્તિની જે સ્વરૂપ-પ્રતિષ્ઠા છે, તે મુક્તિ છે. આ મુક્તિ બદ્ધ પુરુષ કે જે ચેતન છે તેની થઈ. માટે સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠાને મુક્તિ માનવી એ જ યોગ્ય છે. જ્યારે મુક્ત ચેતન આત્માની સ્વરૂપ-પ્રતિષ્ઠા થાય છે ત્યારે આત્મા ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું વૃત્તિસામ્ય રહેતું નથી.

આ ઠેકાણે જો કોઈ શંકા કરે કે મહાપ્રલય વખતે પણ ચેતન આત્મા સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠાવાળો જ હોય છે તો તે વખતે પુરુષમાત્રને મુક્ત ગણવા કે નહિ ?

આનો ઉત્તર એ છે કે, મહાપ્રલય વખતે પુરુષો તરફ ગુણો સાધિકાર હોય છે એટલે એ પ્રલય પછી પાછા બદ્ધ પુરુષોને ઉદ્દેશી કામ કરવા લાગી જાય છે. આ કારણથી મહાપ્રલય વખતમાં જણાતી પુરુષની સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા મુક્તિ નથી. જો કોઈ એમ માને કે મહાપ્રલય પછી સૃષ્ટિ થતી જ નથી તો એવો મહાપ્રલય હોવામાં કોઈ પણ પ્રમાણ નથી. સંસાર પ્રવાહરૂપે અનાદિ અને અનંત છે. આથી મુક્તિ બંધનમુક્ત કોઈ એક સિદ્ધ યોગીને હોઈ શકે છે, તે સૂત્રમાં સારી રીતે સમજાવ્યું છે.

આ મુક્તિમાં કોઈ પણ જાતનું દુઃખ રહેતું નથી કારણ કે દુઃખ એ તો રજોગુણનું પરિણામ છે, જ્યારે મુક્ત પુરુષ પ્રત્યે ગુણો જ કાર્ય કરવાને અસમર્થ બને છે તો રજોગુણના પરિણામસ્વરૂપ દુઃખ મુક્ત પુરુષ પ્રત્યે શી રીતે હોઈ શકે ?

મહર્ષિ કપિલ ત્રિવિધ દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિને મુક્તિ કહે છે અને મહામુનિ ગૌતમ દુઃખનો અત્યંત વિમોક્ષ હોવો એ જ અપવર્ગ છે. આ બંને આચાર્યો મહર્ષિ પંતજલિ સાથે મળતા થાય છે. અદ્યતન મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીજી પણ દુઃખના અભાવને મુક્તિ માને છે. વૈદિક આચાર્યો, ઋષિઓ અને મહર્ષિઓનો મુક્તિના સંબંધમાં

કોઈ વિવાદ નથી. આ સૂત્રમાં અંતે જે 'इति' શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે તે આ શાસ્ત્રની સમાપ્તિને સૂચવે છે. ॥૩૪॥

इति पातञ्जलयोगदर्शने गुर्जरभाषाभाष्ये चतुर्थः कैवल्यपादः ।

ऋषिचन्द्रनभोनेत्रमिते (૨૦૧૭) વિક્રમવત્સરે ।

भाद्रपदस्य मासस्य पूर्वपक्षे मरुत्तिथौ (૧૨) ॥

गुरोर्वारे च तन्त्रेण मयाशङ्करशर्मणा ।

कृतं पातञ्जले योगदर्शने शुभदर्शने ॥

क्लेशकर्माद्यसम्बद्धविशिष्टपुरुषादरात् ।

गुर्जरवाङ्मयं भाष्यमगात्पूर्तिं सुदुर्लभाम् ॥

૧. બારશ તિથિનો દેવ (દેવતા) મરુત (વાયુ) છે, એવું સ્વામી શ્રી દયાનંદ સરસ્વતીજીએ સંસ્કારવિધિના 'નામકરણ સંસ્કાર'માં લખ્યું છે. એને આધારે મરુતતિથિનો અર્થ બારશ થાય છે.

સમાપ્તિનો દિવસ-

સંવત્ ૨૦૧૭ ભાદ્રપદ માસ, શુકલપક્ષ બારસ ને ગુરુવાર.

(તા. ૨૧-૯-૧૯૬૧)

